

इस मंतवेमें जितने प्रकारकी उपनिषद्
छपी हैं वे सब नीचे लिखी हैं ॥

केनोपनिषद् भाषाटीकासहित २)

सामवेदीय तल्लवकारशास्त्रीय भाषा टीका सरल मध्य-
देशी हिन्दीभाषा में है जिसको पण्डित यमुनाशंकर ने
राजशास्त्री मिहिरचन्द की सहायता से अनुवाद किया इसमें
भी पदों के अन्वय पूर्वक भावार्थ स्पष्ट किया है और ऐसा
टीका किया है कि अल्पज्ञ मनुष्यों के भी समझ में आजावे ॥

ईशावास्य उपनिषद् भाषाटीकासहित ०-॥

पंचोली यमुनाशंकर नागर ब्राह्मणकी भाषा टीका स-
हित—जिसमें मन्त्रों के अर्थ समझने के लिये पदोंके अन्वय
किये गये और फिर पदार्थ की रीतिपर समझाकर भावार्थ
स्पष्ट किया गया ॥

प्रश्नोपनिषद् भाषाटीकासहित २)

पंचोली यमुनाशंकर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका
सहित—इस में भी सब ऊपर के लिखेहुये अलंकार हैं शिष्य
के पूछेहुये अच्छे प्रश्नों का उत्तर गुरुने दत्ताकर ब्रह्मरूप
लक्षाया है ॥

मांडूक्योपनिषद् भाषाटीकासहित ॥२)

पंचोली यमुनाशंकर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका
सहित—जिस में अंकार स्वरूपका प्रतिपादन व ब्रह्म और

प्रार्थनापत्र ।

प्राज्ञापत्र

हे प्राणनाथ ! हे स्वामी ! हे जगन् के कर्ता ! आपके द्वारा पाया यह दुःखी, दीन, जीर्ण शरीर धारण कियेहुये उच्च स्तर से टेर रहा है, हे महाराज ! अब प्रातःकाल है, अनन्दमय शयनशय्या से उठिये, अपने विशेषरूपको धारण कीजिये, इस शरीरसम्बन्धी दास को दृष्टविषयी अङ्कारी जीवों से भ्रष्टादिये, उनके शान्तःकरणको शुद्ध कीजिये, इसके सन्त्य संकल्प धर्मयुक्त मनोरथको पूर्ण कीजिये, जो इससे शत्रुभाव रखने हैं, या अपने को श्रेष्ठ समझकर और अभिमान में उन्मत्त होकर इसके प्रार्थना लोकहितार्थ को नहीं सुनते हैं, उनके कर्णमोलक में ऐसा उपदेशध्वनि डालिये कि " हे भूगर्भ ! जिसका सहायक कार्य नहीं उसका सहायक मैं हूँ, जो कुछ शक्ति तुम्हारे दिये है, वह मेरी ही है, तुम सब

हे भूगर्भ ! हे स्वामी ! हे जगन् के कर्ता ! आपके द्वारा पाया यह दुःखी, दीन, जीर्ण शरीर धारण कियेहुये उच्च स्तर से टेर रहा है, हे महाराज ! अब प्रातःकाल है, अनन्दमय शयनशय्या से उठिये, अपने विशेषरूपको धारण कीजिये, इस शरीरसम्बन्धी दास को दृष्टविषयी अङ्कारी जीवों से भ्रष्टादिये, उनके शान्तःकरणको शुद्ध कीजिये, इसके सन्त्य संकल्प धर्मयुक्त मनोरथको पूर्ण कीजिये, जो इससे शत्रुभाव रखने हैं, या अपने को श्रेष्ठ समझकर और अभिमान में उन्मत्त होकर इसके प्रार्थना लोकहितार्थ को नहीं सुनते हैं, उनके कर्णमोलक में ऐसा उपदेशध्वनि डालिये कि " हे भूगर्भ ! जिसका सहायक कार्य नहीं उसका सहायक मैं हूँ, जो कुछ शक्ति तुम्हारे दिये है, वह मेरी ही है, तुम सब

जब अन्तर्गत शक्ति न हो, एक
 तृणी हिलाने को तुम्हारे में
 सामर्थ्य नहीं है, मैं एक तुच्छ
 पुरुष को अपनी शक्ति देकर
 भूमण्डलेश्वर करता हूँ, और
 जब अपनी शक्तियों संचले-
 ता हूँ, तब फिर वही नीच
 नीच होकर द्वारद्वार घूमता
 फिरता है, देवासुर संग्राम में
 जब मैं अपनी शक्ति असुरों को
 देता हूँ, तब उनकी जान और
 देवताओं को दार होता है,
 और जब देवताओं को अपनी
 शक्ति देता हूँ, तब उनकी जान
 और असुरों की दार होती है,
 तुम सब अपने कृतकर्मपर
 घृथा गाल मारते हो, महामन्द
 दुर्गोधन, और दुष्ट दुश्शासन
 का वृत्तान्त भलीप्रकार तुम
 सबपर विदित है, जिस समय
 कौरवा की सभ में मेरी अन-
 न्यभक्ता द्रौपदी ने सब ओर
 से निराश होकर और अपने
 चित्त को विषयों से खिंचकर
 मेरे में लगाया, मैं उसके दुःख
 को न देखकर शीघ्र ही उस
 के पास गुप्तरूप से पहुँचकर
 उसकी रक्षा की, और आज

मित्राणि मे ते सब जे असुरों
 अजित्तु तो अब नून शक्त को
 तैयार मैं समर्थ, और मैं
 मेहनत एक क्षिप्य युद्ध को अपनी
 शक्ति देकर ब्रह्मल राजा को
 हार और जब अपनी शक्ति को
 किष्कि लित्ता हार तब युद्ध
 नृपति सार्वभौम को दार को
 पुरुष ने देवता संग्राम में जब
 मैं अपनी शक्ति असुरों को
 हार तब उनकी जान और देवताओं
 की दार होती है और जब देवताओं
 को अपनी शक्ति देता हूँ तो देवताओं
 की जान और असुरों की दार
 होती है ते सब अपने कृतकर्म
 पर घृथा गाल मारते हो महामन्द
 और दुष्ट दुश्शासन का वृत्तान्त
 सब पर विदित है जिस समय
 कौरवा की सभ में मेरी अन-
 न्यभक्ता द्रौपदी ने सब ओर
 से निराश होकर और अपने
 चित्त को विषयों से खिंचकर
 मेरे में लगाया मैं उसके दुःख
 को न देखकर शीघ्र ही उस
 के पास गुप्तरूप से पहुँचकर
 उसकी रक्षा की और आज

रक्षणी, और उसके शत्रुओं को नीचा दिखाकर भयभीत किया, जिस प्रकार मैंने दुर्बल गज को घनाया है और अभिमानी ग्राह को गर्द नर्द किया है वह सब तुमको विदित है। हे अमानियो ! मेरा ही भय करके तू चन्द्र, तारगण, और मृत्यु अपने अपने कार्यों में अहर्निश जुड़े हैं, परा उनको सामर्थ्य है, कि वे मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके एक पलक भजन में मैं उनको नाश कर सका हूँ, और करोड़ों सृष्टि चन्द्र तार पृथ्वी आकाशादि को उत्पन्न कर सका हूँ, मैं ही सब भूतों को अपने से उत्पन्न करके अपने में ही धारण किये हुए उनको चेतनशक्ति देकर चेतन्य कर रहा हूँ, ये सब मेरी ही विभूती हैं, मैं ही सबका अधिष्ठान चेतन हूँ, मैं ही सबका उत्पन्न और नाश करने वाला समुद्र धिये लहरों की तरह हूँ, जिस समय मैं अपनी विशेष चेतनशक्ति को प्राणियों में समान वंश करता हूँ, उसी काल ये सब चेष्टाभंग होकर मृग्य को प्राप्त हो जाते हैं, हे

हे रक्षणी ! मैंने शत्रुओं को नीचा दिखाकर भयभीत किया, जिस प्रकार मैंने दुर्बल गज को घनाया है और अभिमानी ग्राह को गर्द नर्द किया है वह सब तुमको विदित है। हे अमानियो ! मेरा ही भय करके तू चन्द्र, तारगण, और मृत्यु अपने अपने कार्यों में अहर्निश जुड़े हैं, परा उनको सामर्थ्य है, कि वे मेरी आज्ञा को उल्लंघन करके एक पलक भजन में मैं उनको नाश कर सका हूँ, और करोड़ों सृष्टि चन्द्र तार पृथ्वी आकाशादि को उत्पन्न कर सका हूँ, मैं ही सब भूतों को अपने से उत्पन्न करके अपने में ही धारण किये हुए उनको चेतनशक्ति देकर चेतन्य कर रहा हूँ, ये सब मेरी ही विभूती हैं, मैं ही सबका अधिष्ठान चेतन हूँ, मैं ही सबका उत्पन्न और नाश करने वाला समुद्र धिये लहरों की तरह हूँ, जिस समय मैं अपनी विशेष चेतनशक्ति को प्राणियों में समान वंश करता हूँ, उसी काल ये सब चेष्टाभंग होकर मृग्य को प्राप्त हो जाते हैं, हे

श्रद्धानियो ! जागो मेरेको नम-
स्कार करो, मेरे भक्तों से छेड़
छाड़ मत करो, नहीं तो शिष्य
पालवत् तुम सब मेरे भक्त के
ब्रह्मयज्ञ में दण्ड पावोगे" । हे
दीनों के नाथ ! हे सत्यवादियों
के साथी ! हे धर्मरक्षक ! हे प्रभो !
हे साक्षी आत्मा ! जब वे दुष्टा-
त्मा इस प्रकार आपके उपदेश
ध्वनिको श्रवण करेंगे तो उन
को अवश्य आपके चरण क-
मलमें अनुराग और विषयोंसे
विराग होगा और जब उनका
असुरभाव दूर हो जावेगा, और
आपकी भक्तिके प्रतापका उन
के अन्तःकरण में अंकुर उपजै-
गा, तब इतर प्राशियोंको अप-
नेसे पृथक् न देखकर उनके
कार्यमें वैसेही पुरुषार्थ करेंगे
जैसे अपने कार्य में करते हैं
और संसार में यशको प्राप्त
होकर अन्त में परमशान्ति
गतिको प्राप्त होंगे, अहो मेरे
भाग्य ! कि मेरे कार्यकी सिद्धि
में उनका कल्याण आपकी
दयालुता करके हो रहा है, हे
प्रभो ! आपके चरण कमल में
मेरे मनरूपी क्षमर को रमण

हो जाते हैं अगिनिनो जगो
मिरे को नमस्कार करो मिरे भिक्तों
से चिज चिज मत करो नहि नो
शिश दलत तम सब मिरे भिक्त
के ब्रह्मयज्ञ में दण्ड पावोगे" है
दिनो के नाथ है सत बादियो के
साथी है धर्म रक्षक है प्रभो
है साक्षी अत्मा जब वे दुष्टा-
त्मा इस प्रकार आपके उपदेश
ध्वनिको श्रवण करेंगे तो उन
को अवश्य आपके चरण क-
मलमें अनुराग और विषयोंसे
विराग होगा और जब उनका
असुरभाव दूर हो जावेगा, और
आपकी भक्तिके प्रतापका उन
के अन्तःकरण में अंकुर उपजै-
गा, तब इतर प्राशियोंको अप-
नेसे पृथक् न देखकर उनके
कार्यमें वैसेही पुरुषार्थ करेंगे
जैसे अपने कार्य में करते हैं
और संसार में यशको प्राप्त
होकर अन्त में परमशान्ति
गतिको प्राप्त होंगे, अहो मेरे
भाग्य ! कि मेरे कार्यकी सिद्धि
में उनका कल्याण आपकी
दयालुता करके हो रहा है, हे
प्रभो ! आपके चरण कमल में
मेरे मनरूपी क्षमर को रमण

करने का विशेष कारण मेरी धर्मयुक्त शुभमार्गी दोनों कन्या याने श्रीमति रघुवरदेवि और श्रीमति हेमवतीदेवि हैं, उनके विवाहमें विप्रडालनेके निमित्त दुष्टाचारोंने अनेक प्रकारके उपद्रव डाले, पर किसी की कुल्लु न चली, मैं उन सबको साष्टांग दण्डवत् करके धन्यवाद देता हूँ, ये मेरे बड़े प्रिय मित्र हैं, मैं उनके परम उपकार को कभी न भूलूँगा, क्योंकि जब उन करके मेरा मन क्लेशित हुआ, तब सब ओरसे निराश होकर, उस आपके चरण कमल के तरफ दीड़ा, जिसने अपने भक्त अर्जुनके जय निमित्त अपने विराटरूप को दिखा कर उसको शयनहित किया, और उसके यशको संसार में पड़ाया हे प्रभो ! मेरी अब यही प्रार्थना है कि मेरी दोनों कन्या पतिव्रत को धारण करिये हुये सदैव शुभमार्ग में चलती रहें और यावन् संसारी विभूती हैं, सबको प्राप्त होकर और भोगकर अन्त में आप

بیابان کے رمن کرنے کا پیش کزن
 میرونی دھرم حکمت تہیہ مارگی
 دونوں گنہیں یعنی رگہوہر دیوی
 اور ہیوتی دیوی تین اُنکے بید
 میں بکین قالے کے ایسے دُشٹا
 چاروں نے انیک پوڈر کے اُپدرو
 قالے پوتو کسی کی کچھ نہ چلی
 میں اُن سب کو شقیہ جوڑ کر
 ساندک قنوت کر کے دین بد
 دینا دونوں میروے پوتے پرینہ
 متو تین میں اُنکے پرم اُپکار کو نہ
 پوتو نہ کیونکہ جب اُن کر کے میرو
 من کلیشت خواہ سب اُپر سے
 نواس شوکر آپکے چرن کمال کے
 طوف دوزا کہ جس نے اپنے پیگت
 ارچن کے جسے نعمت اپنے براشرپ
 کو دیکھا کہ اُسکو ہدیہ رشت کیا اور
 اُسکے جس کو سنسار میں بندھایا
 تے پوتو اب میرونی ہی پوتو نہ
 تے تے میرونی دونوں گنہیں
 پتہ پوت کو دھرم کئے شوے سندر
 تہیہ مارگی میں چلتی رہیں اور
 یات سنساری پوتو ہی تین اُن
 سب کو پوت کر کے پوت کر کے

के सायुज्यभक्तिको प्राप्तहों ॥

ॐ हरिः ॐ हरिः ॐ हरिः ॥

आपका चरणसेवक जालि-
मसिंह आत्मज लाला शि-
वदयालसिंह ग्राम अकवरपुर
जिल्ला फैजाबाद हेड पो-
स्टमास्टर लखनऊ ॥

کو ازت میں اپنے ساتھ بیٹھتی

کو برائیت ہوں —

اونک ہری اونک ہری اونک ہری

آپنا چہرہ سیدو کا نام سنگھ آتمج

شیرودیال سنگھ گرام اکویر ضلع

فیض آباد ہیڈ پوسٹماستر ڈاکخانہ

لکھنؤ —

टीकाविधि ।

इस टीकामें पहिले मूलमन्त्र है फिर पदच्छेद है फिर वाम हस्त की ओर संस्कृत अन्वय दिया है और दक्षिण हस्तकी ओर पदार्थ लिखा है यदि वाम तरफ का लिखा हुआ ऊपरसे नीचे तक पढ़ा जाय तो उत्तम संस्कृत अन्वय मिलेगा और यदि दक्षिण की तरफ वाला पढ़ा जाय तो पूरा अर्थ मन्त्रका मध्यदेशी भाषा में मिलेगा और यदि बायें तरफसे दहिने तरफको पढ़ा जाय तो हर संस्कृत पद का अर्थ भाषामें मिलेगा जहां तक हो सका है प्रत्येक संस्कृत पद का अर्थ विभक्तिके अनुसार लिखा गया है इस टीकाके पढ़ने से संस्कृत विद्याकाभी अभ्यास होगा इस टीका में मूलका कोई शब्द छूटने नहीं पाया है और मन्त्रका पूरापूरा अर्थ उसके शब्दोंही से लिख किया गया है अपनी कल्पना कुछ नहीं की गई है हां कहीं कहीं ऊपरसे संस्कृतपद मन्त्रका अर्थ स्पष्ट करने के लिये स्वखा गया है और उग पदके प्रथम यह + चिह्न लगा दिया गया है

(=)

ताकि पाठक जनोंको मिदित होज.य कि यह पद मूलका नहीं है ॥

भावार्थ इसका विस्तार और युक्ति सहित है इसके पढ़ने से आत्माका यथार्थ बोध होता है और मनभी नहीं घबड़ाता है जो कोई इसको एकवार भी आद्योपान्त पढ़ जायगा उसका कल्याण अवश्य होगा इसमें कोई संशय नहीं ॥

सज्जनों के चरणकमल में प्रार्थना है कि जहां कहीं अशुद्धताहो उससे टीकाकर्त्ता को सूचना करें कि अशुद्धता दूर होजावे ॥

झालिमसिंह.

कृष्णार्पण ॥

Dedicated to Lord Krishna. He has been
a solace to my life and will be a solace to my
soul after death.

ZALIM SINGH.

श्रीगणेशाय नमः^१

रामगीता सटीक ॥

श्रीईश्वरउवाच ॥

मूलम् ॥

ततो जगन्मंगलमंगलात्मना
विधाय रामायणकीर्त्तिमुत्तमाम् ॥
चचार पूर्वाचरितं रघूत्तमो
राजर्षिवय्यैरपि सेवितं यथा ॥ १ ॥

पदच्छेदः ॥

ततः जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय
रामायणकीर्त्तिम् उत्तमाम् चचार पूर्वा-
चरितम् रघूत्तमः राजर्षिवय्यैः अपि
सेवितम् यथा ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
ततः = तदनंतर	विधाय = प्रकटकरके
जगन्मं } जगत्के	यथा = जिसप्रकार
गलमंग } = मंगलको	पूर्वाचरितम् = पूर्वाचरित
लात्मना } = मंगलक-	धर्म
	रनेहारे
रघूत्तमः } = रघुवंशियों	राजर्षिं } श्रेष्ठराजन्त्र-
	वर्ग्यैः } = पियों करके
	सेवितम् = सेवनक्रिया
उत्तमाम् = उत्कृष्ट	गया था
रामायण } अपनेव्य-	तथाअपि = वैसेही
कीर्तिम् } = वहारोंको	चचार = करते भये
... भावार्थ ॥	

अध्यात्मरामायण में महादेवजीने पार्वती के प्रति श्रीरामचन्द्रजी के जन्म के चरित्रों का, उनके वनके व्यवहारों का, सीताहरण और रावण के वधहोने का सम्पूर्ण हाल सविस्तार वर्णन किया, और उत्तरकाण्ड में राम लक्ष्मणजीका जो संवाद है, उसको पार्वती जीके प्रति सुनाते हैं ॥

श्रीमहादेव उवाच ॥

श्रीमहादेवजी कहते हैं, हे पार्वति ! जब लक्ष्मण जी सीताजी को वाल्मीकिमुनिके आश्रमपर छोड़ आये, तब उसके पश्चात्, जगत् के मंगल के मंगल करने हारे, श्रीरामजी अपनी निर्मल कीर्तिको, संसार में वाल्मीक्यादि रामायणों द्वारा स्थापन करके, पूर्वले इक्ष्वाकु आदि राजकृषियों की तरह, शुभ आचरणको करते भये ॥ १ ॥

मूलम् ॥

सौमित्रिणा पृष्ट उदारबुद्धिना

रामः कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः ॥

राज्ञः प्रमत्तस्य नृगस्य शापतो

द्विजस्य तिर्यक्त्वमथाऽऽहराघवः २॥

पदच्छेदः ॥

सौमित्रिणा पृष्टः उदारबुद्धिना रामः
कथाः प्राह पुरातनीः शुभाः राज्ञः प्र-
मत्तस्य नृगस्य शापतः द्विजस्य तिर्य-
क्त्वम् अथ आह राघवः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
 उदारबुद्धिं } उदार
 ना } = बुद्धि
 सौमित्रिणा=लक्ष्मण
 करके
 पृष्टः=प्रश्नकिये
 गये
 रामः=श्रीरामच-
 न्द्रजी
 पुरातनीः=पुरानी
 शुभाः=शुभ
 कथाः=कथाओं को

अन्वयः शब्दार्थ
 ग्राह=कहते भये
 अथ=तदनन्तर
 द्विजस्य=ब्राह्मणों के
 शापतः=शापसे प्राप्त
 हुई
 प्रमत्तस्य=उन्मत्त
 राज्ञः=राजा
 नृगस्य=नृगकी
 तिर्य्य } तिर्य्यग्योनि
 त्कम् } = की कथाको
 ग्राह=कहते भये

भावार्थ ॥

तदनन्तर उदारबुद्धि जो लक्ष्मणजी हैं, उनके पूछने पर श्रीरामजी, पुरातनी श्रेष्ठ राजों की धर्मसंबन्धी कथाओंको कहते भये, और जिसप्रकार नृगराजा ब्राह्मणों के शाप से गिरगिटयोनि को प्राप्त हुये थे, उसको भी कहते भये, राजा नृगको शाप इस तरह से लगा था, राजा नृग बड़े धर्मात्मा, और दानी थे, अनेक

गौवों को नित्य दान करतेथे, एक दिन उन्होंने एक ब्राह्मण को बहुत गौवों का दान दिया, उन सब को वह जब अपने घर में लेगया, तब उनमें से एक गौ भागकर राजा के घर आकर और गौवों में मिल गई, दूसरे दिन न जानकर राजाने और गौवों के साथ उस गौ को दूसरे ब्राह्मण के प्रति दान कर दिया, वह जब लेगया, तब पहलेवाले ब्राह्मणने उस गौ को पहचान कर कहा, यह मेरी है, दूसरे ने कहा, मेरे को राजा ने इस गौका दान दिया है, दोनों झगड़ते हुये राजा के पास आये, राजाने कहा, हे ब्राह्मण! इस एक गौके बदले मेरे से लाख गौ और लेले, इसको छोड़ दे, दोनों में से किसी ने भी न माना, और क्रोधसे राजा को शाप दे दिया, जा तू गिरगिट योनि को प्राप्त हो, राजा गिर-गिट होगया ॥ २ ॥

मूलम् ॥

कदाचिदेकान्तमुपस्थितं प्रभुं
रामं रमालालितपादपंकजम् ॥

सौमित्रिरासादितशुद्धभावनः
प्रणम्यभक्त्याविनयान्वितोऽब्रवीत् ३

पदच्छेदः ॥

कदाचित् एकान्तम् उपस्थितम् प्र-
भुम् रामम् रमालालितपादपंकजम् सौ-
मित्रिः आसादितशुद्धभावनः प्रणम्य
भक्त्या विनयान्वितः अब्रवीत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
कदाचित्=एकसमय
एकान्तम्=एकान्त
विषे
उपस्थितम्=बैठेहुये

रमालालि
तपाद पं
कजम् } लक्ष्मी
करके
सेवित हैं
= चरणक-
मलजि-
नके ऐसे

प्रभुम्=प्रभु
रामम्=रामचन्द्र
से

अन्वयः शब्दार्थ
आसादि
तशुद्धभा
वनः } प्राप्तकी
हैं शुद्ध
= भावना
जिसने
ऐसे

सौमित्रिः=लक्ष्मण
जी

विनयान्वितः=विनय
संयुक्त

भक्त्या=भक्तिसे

प्रणम्य=प्रणाम
करके

अब्रवीत्=बोलतेभये

भावार्थ ॥

एक समय एकान्त देश विषे स्थित श्रीरामजी से जो जगत् के स्वामी हैं, और जिनके चरणकमल लक्ष्मीरूपी जानकी करके सेवित हैं, लक्ष्मण जी, जिन्होंने रामजी की सेवा करके अपने अन्तःकरण को शुद्ध किया है, श्रद्धापूर्वक नम्रता से पूछतेभये ॥

नोट—जानकी जी रामचन्द्रजीके पास नहीं थीं वह बा-
लभीकिमुनि के आश्रम में थीं परन्तु मन उनका रामजी के च-
रणकमलमें लगाया मनसे उन चरणोंकी सेवा करती थीं ॥३॥

मूलम् ॥

त्वं शुद्धबोधोसि हि सर्वदेहिना
मात्माऽस्यधीशोसि निराकृतिः स्वयम्
प्रतीयसे ज्ञानदृशामथापिते
पादाब्जभृङ्गाहितसंगसंगिनाम् ॥ ४ ॥

पदच्छेदः ॥

त्वम् शुद्धबोधः असि हि सर्वदेहिना-
म् आत्मा असि अधीशः असि निराकृतिः

स्वयम् प्रतीयसे ज्ञानदृशाम् अथ अपि
ते पादाब्जभृंगाहितसंगसंगिनाम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
त्वम्=आप	चरणकमल
शुद्धबोधः=शुद्धज्ञान	में भँवरसमा-
स्वरूप	न लगाया है
असि=हो	पादाब्ज
सर्वदे } = सर्वदेहधारि-	भृंगाहित
हिनाम् } = यों के	संगसंगि
आत्मा=आत्मा	नाम्
असि=हो	चित्तकोजि-
अधीशः=स्वामी	=न्होंने और
असि=हो	अहित जा-
अथ अपि=और	ना है विषय
ते=आपके	संगियों का
	संग जिन्होंने ऐसे
	ज्ञानदृशाम्
	=ज्ञानदृष्टि
	=वाले पुरुषों
	को
	स्वयम्=आप
	निराकृतिः=निराकार
	प्रतीयसे=भासते हो

भावार्थ ॥

लक्ष्मणउवाच ॥

लक्ष्मणजी कहते हैं हे प्रभो ! आप शुद्ध ज्ञान स्वरूप हो, और आपही निश्चय करके सम्पूर्ण देह-धारियों के आत्माहो, अर्थात् सब में परिपूर्ण हो करके स्थित हो, आपही सब के प्रेरकहो, आपही निराकृति हो, अर्थात् वास्तव से आप आकार रहित हो, और ज्ञानियों को आप ऐसेही प्रतीत होते हो, अज्ञानी आप के यथार्थरूप को नहीं जानते हैं, जिन ज्ञानियों का मन भ्रमर होकर आप के चरण कमल का रस ले रहा है, और विषय को अहित जान के विषयत् त्याग दिया है, वही आप के वास्तविक स्वरूप को जान सक्ता है ॥ ४ ॥

मूलम् ॥

अहं प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं प्रभो
भवापवर्गं तव योगिभावितम् ॥
यथाऽञ्जसाऽज्ञानमपारवारिधिं
मुखंतरिष्यामितथाऽनुशाधिमाम् ५

पदच्छेदः ॥

अहम् प्रपन्नः अस्मि पदाम्बुजम्
प्रभो भवापवर्गम् तव योगिभावितम्,
यथा अञ्जसा अज्ञानम् अपारवारिधि-
म् सुखम् तरिष्यामि तथा अनुशाधि
माम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

प्रभो=हे स्वामी

योगिभा } योगियों से
वितम् } = अनुभव
 } क्रियेगये

भवाऽपव } संसार नि-
र्गम् } = वर्तक

तव=आपके

पदाम्बुजम्=चरण कम-
लके

प्रपन्नः=शरणहुआ

अस्मिअहम्=हूं मैं

अन्वयः शब्दार्थ

यथा=जिसप्रकार

अञ्जसा=शीघ्रही

अपार } अपार स-
वारिधिम् } = मुद्र रूप

अज्ञानम्=अज्ञान को

सुखम्=सुखपूर्वक

तरिष्यामि=तरूं

तथा=वैसाही

माम्=मुझको

अनुशाधि=उपदेश
करिये

भावार्थ ॥

हे प्रभो ! मैं आप के चरणकमलों की शरण को प्राप्त हुआ हूँ, आप के चरणकमल को योगीजन सदैव काल ध्यान करते हैं, और वे संसार से भक्त जनों को छुड़ानेवाले हैं, हे प्रभो ! जिसप्रकार मैं अज्ञानरूपी महा समुद्र से सुखपूर्वक तरजाऊँ, आप कृपा करके उपदेश दीजिये ॥ ५ ॥

मूलम् ॥

श्रुत्वाऽथसौमित्रिवचोऽखिलंतदा

प्राह प्रपन्नार्तिहरः प्रसन्नधीः ॥

विज्ञानमज्ञानतमोपशान्तये

श्रुतिप्रपन्नं क्षितिपालभूषणम् ६ ॥

पदच्छेदः ॥

श्रुत्वा अथ सौमित्रिवचः अखिलम् तदा प्राह प्रपन्नार्तिहरः प्रसन्नधीः विज्ञानम् अज्ञानतमोपशान्तये श्रुतिप्रपन्नम् क्षितिपालभूषणम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
अथ=इसप्रकार		श्रुतिप्रपन्नम्	{ श्रुति करके = प्रतिपाद्य
अखिलम्=सम्पूर्ण		क्षितिपालभूषणम्	{ राजाओं = के भूषण ऐसे
सौमित्रि वचः	{ लक्ष्मणके = वचनको	विज्ञानम्	= विज्ञान को
श्रुत्वा=सुनकरके		अज्ञानतमोपशान्तये	{ अज्ञान- = रूपी अंध- कार के ना- श के लिये
तदा=तब		प्राह	= कहते भये
प्रपन्नार्तिहरः	{ शरणागत = के दुःख के हरनेवाले		
प्रसन्नधीः	= प्रसन्नचित्त		
श्रीरामचन्द्रजी			

भावार्थ ॥

लक्ष्मणजी के संपूर्ण वचनको श्रवण करके श्री रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मणजी ! आत्मज्ञानही अज्ञान-रूपी तमके नाश करने में सामर्थ्य है ॥ नान्यःपन्था विद्यतेऽयनाय ॥ आत्मज्ञानके सिवाय और कोई भी मार्ग मोक्ष के लिये विद्यमान नहीं है, इस प्रकार अ-

नेक श्रुतियों करके प्रतिपाद्य जो ज्ञान है, वही संसार के हेतु अज्ञान का नाशक है, श्रीरामजी जो सब राजोंके शिरके भूषण हैं, अर्थात् संपूर्ण राजालोक जिन की वन्दना करते हैं, और जो शरणागतकी पीड़ा को हरनेवाले हैं, लक्ष्मणजी के प्रति आत्मज्ञानके उपदेशको करते हैं ॥ ६ ॥

मूलम् ॥

आदौ स्ववर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः

कृत्वा समासादितशुद्धमानसः ॥

समाप्य तत्पूर्वमुपात्तसाधनः

समाश्रयेत्सद्गुरुमात्मलब्धये ॥

पदच्छेदः ॥

आदौ स्ववर्णाश्रमवर्णिताः क्रियाः कृत्वा समासादितशुद्धमानसः समाप्य तत्पूर्वम् उपात्तसाधनः समाश्रयेत् सद्गुरुम् आत्मलब्धये ॥

अन्वयः शब्दार्थः	अन्वयः शब्दार्थः
आदौ = पहले	उसके पीछे
स्ववर्णाश्रमवर्णिताः } अपने वर्णश्रमके प्रतिपाद्य	पूर्वम् } = अन्तरंग कर्म को
क्रियाः = क्रियोंको	समाप्य = समाप्तकरके
कृत्वा = करके	उपात्त साधनः } साधन संपन्न होता हुआ है जो सो
समासादितशुद्धमानसः } प्राप्तक्रिया है शुद्ध अन्तःकरण जिसने	आत्मलब्धये } आत्मज्ञान की प्राप्ति के निमित्त
च = और	सद्गुरुम् = सद्गुरु को
तत् = फिर	समाश्रयेत् = आश्रयण करे

भावार्थ ॥

श्रीरामजी कहते हैं हे लक्ष्मणजी! मोक्षकी इच्छा वाला जो पुरुष है, वह अन्तःकरण की शुद्धि के लिये पहले अपने वर्णश्रम के जो कर्म हैं, उनको निष्काम होकर अन्तःकरण की शुद्धि के लिये करे, । निष्काम कर्म करते २ जब अन्तःकरण शुद्ध होजावै, तब

उनका त्याग करके पश्चात् अन्तरंग साधन जो श-
मदमादिक हैं, उनको आश्रयण करै, तदनन्तर आत्म-
वित् गुरु की शरणको प्राप्त होवै, ऐसी वेदकी आज्ञा
है। परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणोनिर्वेदमाया-
न्नास्त्यकृतःकृतेन सगुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पाणिः श्रो-
त्रियंब्रह्मनिष्ठम् ॥ १ ॥ कर्मों करके उत्पन्न किये जो
लोकहैं, उनको अनित्य जानकर ब्राह्मण याने द्वि-
जातीय—वैराग्य को प्राप्त होवै, क्योंकि अकृत जो
मोक्ष है सो कृत याने कर्मों करके नहीं होता है,
इसलिये जो मुमुक्षु है, सो गुरुके समीप जावै, जो गुरु
ब्रह्मश्रोतृ हो, और ब्रह्मनेष्टिहो वही आत्मवित् कहा
जाता है, उसी से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है ॥ ७ ॥

मूलम् ॥

क्रियाशरीरोद्भवहेतुरादृता

प्रियाप्रियौतौभवतःसुरागिणः ॥

धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं

पुनःक्रियाचक्रवदीर्यतेभवः ॥ ८ ॥

पदच्छेदः ॥

क्रिया शरीरोद्भवहेतुः आदृता प्रिया-

प्रियौ तौ भवतः सुराणिः धर्मेतरौ
तत्र पुनः शरीरकम् पुनः क्रिया चक्रवत्
ईर्यते भवः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
अहोल-हेलक्ष्मण !

क्ष्मण

क्रिया=यज्ञादिकर्म

शरीरो } शरीरकी
द्रवहेतुः } =उत्पत्तिका
कारण

आहता=मानागयाहै

सुराणिः=रागी पुरुष
को

तौ=दोनों

प्रियाप्रियौ=प्रिय और
अप्रियभाव

भवतः=प्राप्तहोते हैं

अन्वयः शब्दार्थ

तत्र=तिस प्रिय

अप्रिय विपे

धर्म और अ
धर्मेतरौ } =धर्मकी प्रवृ-
त्ति होती है

च=और

पुनः=फिर

क्रिया=क्रिया

इति=इसप्रकार

भव=संसार

चक्रवत्=चक्र के
समान

ईर्यते=चलाकरताहै

भावार्थ ॥

पूर्वले वाक्य करके श्रीरामचन्द्रजीने यह वार्ता

कही है कि आत्मवित्त गुरु के समीप जाने से और उसके प्रति अपने अभिप्राय के कहने से फिर उनकी कृपा से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है तिस आत्म-ज्ञान करके जन्ममरणरूपी संसारचक्र की निवृत्ति होती है अब इस वाक्य करके संसारचक्रको दिखाते हैं ॥
हे लक्ष्मणजी ! पूर्वजन्ममें आदर और श्रद्धापूर्वक किया हुआ जो शुभ अथवा अशुभ कर्म है सो इस जन्मके शरीरकी उत्पत्ति का कारण है और इस वर्त्तमान जन्ममें भी विषयों में रागवाले पुरुषोंकोही शुभ अशुभ कर्म प्रिय और अप्रिय भी होते हैं इस जन्ममें भी वह विषयभोगों की इच्छा करके फिर भी दोनों प्रकार के कर्मोंकोही करता है फिर शरीरकी उत्पत्ति उन कर्मों से होती है और शरीर से फिर कर्म होते हैं इसी तरह फिर कर्म फिर शरीर घटीयन्त्रकी तरह यह चक्र चलाही जाता है इस चक्र के चलने का नामही संसार है इस चक्र की समाप्ति बिना आत्म-ज्ञान के और किसी प्रकार से नहीं होती है ॥ ८ ॥

मूलम् ॥

अज्ञानमेवास्य हि मूलकारणम्

तद्वानमेवान्न विधौ विधीयते ॥

विद्यैव तन्नाशविधौ पटीयसी

न कर्म तज्जं सविरोधमीरितम् ६ ॥

पदच्छेदः ॥

अज्ञानम् एव अस्य हि मूलकारणम्
तद्धानम् एव अत्र विधौ विधीयते
विद्या एव तन्नाशविधौ पटीयसी न
कर्म तज्जम् सविरोधम् ईरितम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

हि=निश्चय

करके

अस्य=इससंसार

का

अज्ञान } = अज्ञानही
म् एव }

मूलका } = आदिकार-
णम् } = एहै

च=और

अत्र=ब्रह्मविद्याके

अन्वयः शब्दार्थ

विधौ=विधान में

तद्धान } = तिसञ्ज्ञान
म् एव } = कात्यागही

विधीयते=विधानकिया
जाताहै

तन्नाश } = तिसकेना-
विधौ } = शकरने के
विपे

विद्याएव=ब्रह्मविद्याही

पटीयसी=समर्थहै

न कर्म=कर्म नहीं है

हि=क्योंकि	सविरोधम्=ब्रह्मविद्या
तज्जम्=अज्ञानजन्य	काविरोधी
कर्म	ईरितम्=कहागयाहै

भावार्थ ॥

हे लक्ष्मणजी ! इस संसारचक्रका मूलकारण अज्ञानही है उसकी निवृत्ति याने नाशमें आत्मज्ञानही समर्थ है कर्म नहीं क्योंकि जितने कर्म हैं वे सब अज्ञानके कार्य हैं जो जिसका कार्य है वह अपने कारण के नाश करने में समर्थ नहीं होता है जैसे घट मृत्तिका का कार्य है वह मृत्तिकाके नाश करने में समर्थ नहीं है जिन दो पदार्थों का परस्पर विरोध होता है वेही एक दूसरे के नाश करने में समर्थ होते हैं जिनका परस्पर विरोध नहीं है वे एक दूसरेके नाश करने में सामर्थ्य नहीं रखते हैं जैसे घटका विरोध अपने कारण मृत्तिका से नहीं है तैसेही उसका याने अज्ञान और कर्म का विरोध भी नहीं है इसी वास्ते कर्म अज्ञान का नाशक नहीं है तम प्रकाश का परस्पर विरोध है इस वास्ते प्रकाश तमका नाशक है तैसे ज्ञान अज्ञान का भी परस्पर विरोध है इसी कारण ज्ञानही अज्ञान का नाशक है ॥ प्र० ॥ हे वादिन् !

तुम्हारे मतमें ज्ञानस्वरूप आत्मा और अज्ञान दोनों अनादि हैं और चेतन के आश्रित अज्ञान को माना है यह कैसे होसکتा है यातो अज्ञान चेतन के आश्रित नहीं है या दोनों का परस्पर विरोध नहीं है यदि विरोध मानोगे तब तम प्रकाश की तरह आश्रय आश्रितभाव नहीं बनैगा यदि विरोध नहीं मानोगे तब ज्ञान करके अज्ञान की निवृत्ति नहीं होगी ॥ उत्तर ॥ अग्नि दो प्रकारकी है एक सामान्य अग्नि दूसरी विशेष अग्नि जो अग्नि कि सब काष्ठादिकों में सूक्ष्मरूप करके स्थित है वह सामान्य अग्नि है वह किसी भी काष्ठादिकों का विरोधी नहीं किन्तु सब का साधक है सूर्य का सामान्य तेज सब पदार्थों पर बराबर पड़ता है परन्तु वह बाधक किसी का भी नहीं होता है किन्तु सबका साधक होता है क्योंकि सूर्य के प्रकाशकी सहायता करके चक्षु रूपादिकों को देखता है इसलिये सूर्य का तेज भी सब पदार्थों का साधक है बाधक नहीं है पर वही तेज आतशी शीशे में पड़ाहुआ विशेषभाव को प्राप्त होकर वस्त्रादिकों को जला देता है दार्ष्टान्त में दो प्रकार का चेतन है एक सामान्यचेतन है दूसरा विशेषचेतन है व्यापक चेतन का नाम सामान्य चेतन है वह किसी का भी

बाधक नहीं है किंतु सबका साधक है अज्ञानका भी साधक है क्योंकि अज्ञानके साथ भी उसका विरोध नहीं है इसीसे वह अज्ञान का नाशक नहीं है परंतु ब्रह्माकारवृत्तिमें प्रतिबिम्बित जो विशेष चेतन है वही अज्ञान का बाधक याने नाशक है जैसे प्रज्वलित विशेष अग्नि काष्ठों को नाश करदेती है तैसे विशेष चेतन भी सहित कार्य के अज्ञान को नाश करदेता है वही आत्मज्ञान कहलाता है उसी करके जन्म मरणरूपी संसारचक्रकी निवृत्ति होती है ॥ ९ ॥

मूलम् ॥

नाज्ञानहानिर्न चरागसंक्षयो

भवेत्ततः कर्म सदोषमुद्भवेत् ॥

ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता

तस्माद् बुधोज्ञानविचारवान् भवेत् १०

पदच्छेदः ॥

न अज्ञानहानिः न च रागसंक्षयः
भवेत् ततः कर्म सदोषम् उद्भवेत् ततः
पुनः संसृतिः अपि अवारिता तस्मात्
बुधः ज्ञानविचारवान् भवेत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

ततः=अज्ञानज-

न्यकर्मसे

अज्ञानहानिः=अज्ञान

कानाश

नभवेत्=नहींहोताहै

च=और

न=न

रागसंक्षयः=रागद्वेषका-

नाश

भवेत्=होताहै

ततः=तिसकर्मसे

सदोपम्=दोषसहित

कर्मही

उद्भवेत्=उत्पन्नहोता

है

अन्वयः शब्दार्थ

ततः=तिसकर्म से

पुनः=फिर

संसृतिः=जन्म

अपि=निश्चय

करके

अवारिता=होताहै

तस्मात्=इसलिये

बुधः=बुद्धिमान्

पुरुष

ज्ञानवि	}	ब्रह्मविद्या
चारवान्		का वि-
	=	चारकरने
		वाला

भवेत्=होवै

भावार्थ ॥

श्रीरामजी कहते हैं हे लक्ष्मणजी ! कर्मों से अज्ञान

का नाश नहीं होता है और विषयों में जो राग है उसका भी नाश कर्मों के करने से नहीं होता है किन्तु कामना सहित कर्मों के करनेसे विषयोंमें राग बढ़ता है उसी से फिर विषयों की प्राप्तिके लोभ करके जीव फिर कर्मोंकोही करता है और तिनके फिर करने से फिर जन्म मरणरूपी संसारकोही प्राप्त होता है कर्मों करके संसारचक्र कदापि नहीं छूटता है सो कहा भी है ॥ कर्मणा बध्यते जंतु विंचयाच विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्तियतयः पारदर्शिनः ॥ कर्मों करके जीव सदैवकाल बन्धायमान रहता है और आत्मविद्या करके मुक्त होता है इसलिये यति आत्मदर्शी कर्मों को नहीं करते हैं ॥ १॥ हे लक्ष्मणजी ! इसी वास्ते ज्ञानवान् लोक कर्म का त्याग करके आत्मविचारमेंही रहते हैं ॥ १० ॥

१.

मूलम् ॥ .

ननु क्रिया वेदमुखेन चोदिता
तथैव विद्या पुरुषार्थसाधनम् ॥
कर्तव्यता प्राणभृतः प्रचोदिता
विद्यासहायत्वमुपैति सा पुनः ११ ॥

पदच्छेदः ॥

ननु क्रिया वेदमुखेन चोदिता तथा
एव विद्या पुरुषार्थसाधनम् कर्तव्यता
प्राणभृतः प्रचोदिता विद्यासहायत्वम्
उपैति सा पुनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

ननु=लक्ष्मणकहते

भये

क्रिया=क्रियाभी

वेदमुखेन=वेदकेमुखसे

चोदिता=कहीगई है

और

यथा=जैसे

विद्या=ब्रह्मविद्या

पुरुषार्थ } मोक्ष का
साधनम् } = साधन है

तथा=वैसाही

प्राणभृतः=प्राणधारि-

अन्वयः शब्दार्थ

योका

कर्तव्यता=क्रियाभीमो-

क्षकासाधन

एव=ही

प्रचोदिता=कहीगई है

पुनः=और

सा=वहक्रिया

विद्यास- } ब्रह्मविद्या
हायत्वम् } = की सहाय-
ताको

उपैति=करती है

भावार्थ ॥

प्रथम तीन श्लोकों करके समुच्चयवादी के मत को दिखलाकर तत्पश्चात् उसके मतका खंडन करेंगे समुच्चयवादी कहता है कि कर्म और ज्ञान दोनों से मुक्ति होती है, क्योंकि वेदने दोनों का ही विधान किया है, “ ब्रह्मविदाप्नोति परम् ” ब्रह्म का जाननेवाला ब्रह्म को ही प्राप्त होता है, यह वेदवाक्य आत्मज्ञान के सम्पादन करने को कहता है “ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिर्जीविषेच्छतः समाः ” कर्मों को करता हुआ ही पुरुष संसार में सौ वर्ष तक जीने की इच्छा करे, और सौ वर्ष ही मनुष्य की आयु का प्रमाण भी कहा है, ॥ शतायुर्वै पुरुषः ॥ पुरुष की आयु का प्रमाण भी सौ वर्ष का ही है “ यावज्जीवेदग्निहोत्रं जुहुयात् ” जब तक जीतार है तब तक अग्निहोत्र को करता ही रहे, यह श्रुति भी आयु भर कर्म के करने को ही विधान करती है, इन्हीं वेदवाक्यों से साबित होता है कि कर्म और ज्ञान दोनों ही मुक्तिके प्रति कारण हैं, अर्थात् दोनों के करने से ही मुक्ति भी होती है, और दृष्टान्त को भी समुच्चयवादी दिखाता है ॥ उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणांगतिः तथैव ज्ञानकर्मभ्यां प्राप्यते ब्रह्मशाश्वतम् ॥ १ ॥ जैसे दोनों पक्षों से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तैसे ही ज्ञान

और कर्म दोनों के साधन से जीवकी मुक्ति भी होती है ॥ ११ ॥ मूलम् ॥

कर्माकृतौ दोषमापि श्रुतिर्जगौ
तस्मात् सदा कार्यमिदं मुमुक्षुणा ॥
न तु स्वतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी
विद्यानकिंचिन्मनसाप्यपेक्षते ॥ २ ॥
पदच्छेदः ॥

कर्माकृतौ दोषम् अपि श्रुतिः जगौ
तस्मात् सदा कार्यम् इदम् मुमुक्षुणा
न तु स्वतन्त्रा ध्रुवकार्यकारिणी विद्या
न किम् चिन्मनसा अपि अपेक्षते ॥

अन्वयः शब्दार्थ
कर्माकृतौ=कर्मकेनक-
रने में
श्रुतिः=वेदने
अपि=भी
दोषम्=दोष

अन्वयः शब्दार्थ
जगौ=कहा है
तस्मात्=इसलिये
मुमुक्षुणा=मुमुक्षुपुरुष
करके
इदम्=यहकर्म

सदा=नित्यही	किम्=क्या
कार्यम्=कर्तव्यहै	कर्म=क्रिया
विद्या=ब्रह्मविद्या	चिन्मनसा=ज्ञानवान्
ध्रुवकार्य } मोक्ष देने- कारिणी } =वाली	करके
स्वतन्त्रा=स्वतन्त्र	नअपेक्षते=नहींचाही
नतु=नहीं है	जाती है

भावार्थ ॥

कर्मों के न करने में श्रुति दोषको भी दिखाती है वीरहावाणपदेवानांयोग्निमुद्धासयत इति ॥ वह पुरुष देवताओं के बलको नाशकरनेवाला होता है जो अग्निहोत्र के कुण्डकी अग्निको बुतादेता है ॥ स्मृति भी कहती है ॥ एकाहंजप्यहीनस्तुसंध्याहीनोदिनत्रयम् ॥ द्वादशाह्निरग्निश्चशूद्रएव न संशयः ॥ १ ॥ जो पुरुष एकदिन गायत्रीका जप नहीं करता है और तीन दिन संध्योपासनको नहीं करता है और बारह दिन अग्निहोत्रको नहीं करता है वह पुरुष शूद्र होजाता है इसमें संशय नहीं है, इसवास्ते मोक्षार्थी पुरुषको सर्वदेवही कर्म करना चाहिये । अत्र सिद्धान्ती कहता है, मोक्षरूपी नित्यमुखके प्राप्त करनेवाली जो

आत्मविद्या है, सो अपने कार्य के करने में स्वतन्त्र है
अर्थात् कर्मकी सहायता को नहीं चाहती है, जैसे अं-
धकार के नाशकरने में सूर्य स्वतन्त्र है, किसी की
सहायताको नहीं चाहता है, तैसेही विद्या भी है ॥ १२॥

मूलम् ॥

न सत्यकार्योपि हि यद्वदध्वरः

प्रकाक्षतेऽन्यान् अपि कारकादिकान् ॥

तथैव विद्याविधितः प्रकाशितै

विशिष्यते कर्मभिरेव मुक्तये १३ ॥

पदच्छेदः ॥

न सत्यकार्यः अपि हि यद्वत् अ-
ध्वरः प्रकाक्षते अन्यान् अपि कारका-
दिकान् तथा एव विद्या विधितः
प्रकाशितैः विशिष्यते कर्मभिः एव
मुक्तये ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
नहि = नहीं है नि-	प्रकांक्षते = चाहता है
श्चय करके	तथाएव = वैसाही
सत्य } सत्यस्वर्गा-	विद्या = ब्रह्मविद्या
कार्यः } = दिफल जि-	विधितः = विधिपूर्वक
समें ऐसा	पूका { वेदवाक्यसे
अध्वरः = यज्ञ	शितैः } = प्रकाशित
यद्वत् = जैसे	किये गये
अन्यान् = और	कर्मभिः = कर्मकरकेही
कारका } = सामग्री	मुक्तये = मुक्तिकेलिये
दिकान् } = को	विशि { विशेषप्रति-
अपि = भी	प्यते } = पाद्यहै

भावार्थ ॥

समुच्चयवादी कहता है आपने जो कहा कि विद्या मोक्षरूप नित्य कार्यके करने में स्वतन्त्र है, और किसी साधनकी अपेक्षा नहीं रखती है सो ऐसा आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति कहती है “अक्षयं ह वै चातुर्मासयाजिनः सुकृतंभवति ” चातुर्मास संज्ञकयज्ञकरनेवाले को अक्षय याने अविनाशी फल होता है, इस वेद प्रमाणसे यज्ञ भी स्थिरकार्य है, त-

थापि और भी प्रयाजादिअवांतर यज्ञरूप कारकों की अपेक्षा रखता है, तैसेही आत्मविद्या भी अग्निहोत्रादि कर्मों की अपेक्षा रखती है, क्योंकि वेद में लिखा है कि यावत् मनुष्य जीतारहै तावत्पर्यन्त अग्निहोत्रादिक कर्मोंको करताही रहै, अर्थात् अग्निहोत्रादिक कर्मों की सहायतासेही विद्याभी मोक्षरूपी कार्य को करसक्ती है, बिना कर्मोंकी सहायतासे नहीं करसक्ती है, इस वास्ते ज्ञान कर्म का समुच्चय मुक्तिके प्रति कारण है ॥ १३ ॥

मूलम् ॥

केचिद्वदन्तीति वितर्कवादिन

स्तदत्र दुष्टं हि विरोधकारणात् ॥

देहाभिमानादभिवर्ततेक्रिया

विद्यागताहंकृतिनःप्रसिद्ध्यति १४॥

पदच्छेदः ॥

केचित् वदन्ति इति वितर्कवादिनः
तत् अत्र दुष्टम् हि विरोधकारणात्
देहाभिमानात् अभिवर्तते क्रिया विद्या
गताहंकृतिनः प्रसिद्ध्यति ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
रामचन्द्र	श्री रामच-	दुष्टम्	= दुष्टही याने
उवाच	न्द्रजी क-		ठीक नहीं
	हते भये	वदन्ति	= कहते हैं
केचित्	= कोई एक	हि	= क्योंकि
वितर्क	= वितर्कवादी	देहाभि	= देहाभिमान
वादिनः		मानात्	= करके
इति	इसप्रकार	क्रिया	= क्रिया
	याने जैसे	अभिवर्तते	= होती है
	= तुमने कहा	च	= और
	हैं वैसेही	गताहं	= अहंकार र-
वदन्ति	= कहते हैं	कृतिनः	= हित पुरुष
तत्	= सो		करके
अत्र	= इस मोक्षमा-	विद्या	= विद्या
	र्ग विषे	प्रसिद्ध्यति	= प्राप्त
विरोधका	= विरोध के		होती है
रणात्	कारण		

भावार्थ ॥

सिद्धान्ती समुच्चयवादी के मतको मुनकर उस के मतको खंडन करता है ॥ श्रीरामचन्द्रजी ल-

क्षमणजीके प्रति कहते हैं हे लक्ष्मणजी ! समुच्चयवादी का मत ठीक नहीं है, क्योंकि ज्ञान और कर्म का परस्पर विरोध है, जिस पुरुष की ऐसी बुद्धि होती है कि मैं कर्त्ता हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं इस कर्मको करूंगा, तब इसका फल सुख मेरेको प्राप्त होगा, तब वह पुरुष कर्म करने में प्रवृत्त होता है, और जिस पुरुषकी ऐसी बुद्धि है न मैं कर्त्ता हूं, न मैं भोक्ता हूं, किन्तु मैं असंग सबका साक्षी हूं, वह कर्म करने में प्रवृत्त नहीं होता है जैसे शीत उष्ण एक स्थलमें विरोधी होने के कारण नहीं रहसक्ते हैं, तैसेही कर्त्तृत्वपना, और अकर्त्तृत्वपना, भी एकही अन्तःकरणरूपी स्थलमें नहीं रहसक्ते हैं क्योंकि कर्मों में अधिकार अज्ञानीका है और मोक्षमें अधिकार ज्ञानीका है, तम प्रकाशकी तरह ज्ञान अज्ञान भी दोनों एकही पुरुष में नहीं रहसक्ते हैं, इस वास्ते समुच्चयवादी मिथ्यावादी है, उसका मत त्यागने योग्य है ॥ १४ ॥

मूलम् ॥

विशुद्ध विज्ञानं विरोचनांचिता

विद्याऽऽत्मवृत्तिश्चरमेतिभण्यते ॥

उदेतिकर्माऽखिलकारकादिभि
निहन्तिविद्याऽखिलकारकादिकम् १५

पदच्छेदः ॥

विशुद्धविज्ञानविरोचनांचिता विद्या
आत्मवृत्तिः चरमा इति भण्यते उदेति
कर्म अखिलकारकादिभिः निहन्ति
विद्या अखिलकारकादिकम् ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
विशुद्धवि	विमलवि-	इति = करके	
ज्ञानविरो	ज्ञानप्रका-	विद्या = ब्रह्मविद्या	
चनांचिता	शत्रुनुभ-	भण्यते = कहीजाती	
	वयुक्त		
चरमा = चरमा		कर्म = कर्म	
आत्मवृत्तिः = आत्मविप-	अखिल	संपूर्ण का-	
यिणीवृत्ति	कारका	= रकादिकों	
	दिभिः	करके	

१ चरमा-भक्तिमा जाने जिस वृत्तिके परे और वृत्तिका
अभाव है ॥

त्माके ज्ञानकरकेही दूरहोता है, कर्मादिकों करके कदापि दूर नहीं होता है, इसी हेतु से समुच्चयवादी मिथ्यावादी है ॥ १५ ॥

मूलम् ॥

तस्मात्त्यजेत्कार्यमशेषतःसुधी
विद्याविरोधान्नसमुच्चयो भवेत् ॥
आत्मानुसंधानपरायणः सदा
निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिगोचरः १६

पदच्छेदः ॥

तस्मात् त्यजेत् कार्यम् अशेषतः
सुधीः विद्याविरोधात् न समुच्चयः भ-
वेत् आत्मानुसंधानपरायणः सदा निवृ-
त्तसर्वेन्द्रियवृत्तिगोचरः ॥

अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ
तस्मात्=इसलिये सुधीः=श्रेष्ठबुद्धि-
मान् पुरुष

अशेषतः=सब प्रकारसे

कार्यम्=क्रियाको

त्यजेत्=छोड़देवे

क्योंकि

विद्या
विरोधात्= { विद्या
और कर्म
का परस्पर
विरोध
होने से

समुच्चयः=समुच्चय

नभवेत्=नहीं होता है

निवृत्त

सर्वेन्द्रिय

वृत्तिगो

चरः

सदाऽत्मा

नुसंधान=

परायणः

भवेत्=होवै

दूरहोगई

है सब इ-

न्द्रियोंकी

वृत्ति वि-

षयों से

जिसकी

ऐसा पु-

रुप

आत्माके

विचार

विपेतत्पर

भावार्थ ॥

श्रीरामजी लक्ष्मणजी के प्रति कहते हैं, हे लक्ष्मण ! जिस हेतुसे विद्या और कर्म का समुच्चय नहीं होस-
का है, तिसी हेतुसे विद्वान् सम्पूर्ण कर्मोंको त्यागकरके
आत्मा का चिन्तनकरै, और सम्पूर्ण इन्द्रियोंको विषयों
से हटावै, सो कहा भी है ॥ आमुतेरामृतेः कालेनये
द्वेदांतचिन्तया ॥ दद्यान्नात्र सरं किंचित्कामादीनां मनाग
पि ॥ १ ॥ जाग्रत् से लेकर सुषुप्तिपर्यंत और जन्मसे

लेकर मरणपर्यन्त वेदान्तके चिन्तन करकेही काल
को व्यतीतकरै और काम क्रोधादिकोंको किंचित् भी
अवसर न देवै ॥ १६ ॥

मूलम् ॥

यावच्छरीरादिषु माययात्मधी
स्तावद्विधेयो विधिवादकर्मणाम् ॥
नेतीतिवाक्यैरखिलं निषिध्य तत्
ज्ञात्वा परात्मानमथ त्यजेत् क्रियाः १७

पदच्छेदः ॥

यावत् शरीरादिषु मायया आत्मधीः
तावत् विधेयः विधिवादकर्मणाम् न इति
इति वाक्यैः अखिलम् निषिध्य तत् ज्ञा-
त्वा परात्मानम् अथ त्यजेत् क्रियाः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
यावत्=जवतक		मायया=माया करके	
शरीरादिषु=शरीरादि		आत्मधीः=आत्मबुद्धिहै	
अनात्माविषे		तावत्=तवतक	

विधिवाद = { वेदोक्त कर्मों के करने का	निषिध्य=तिरस्कार करके च=और
विधेयः=अधिकार हैं अथ=तत्पश्चात्	परमात्मानम्=परमा- त्माको
न इतिइति=निषेधमुख वाक्यैः=वाक्योंकरके तत्=उस	ज्ञात्वा=जानकरके क्रियाः=क्रियाओंको
अखिलम्=संपूर्ण अना- त्मबुद्धि को	त्यजेत्=त्यागदेवै
भावार्थ ॥	

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मणजी ! यावत्पर्यन्त शरीर-
रादिकों में माया करके याने अज्ञान करके आत्मबुद्धि
है, कि मैं शरीर हूँ, यह मेरा शरीर है, मैंही कर्त्ता हूँ, मैंही
भोक्ता हूँ, इसप्रकार का जबतक शरीर में अभिमान
बना है, तबतक वेदविहित कर्मों का करना ही उचित है,
क्योंकि बिना निष्काम कर्मों के करने से अन्तःकरण
की शुद्धि नहीं होती है, और बिना अन्तःकरण की
शुद्धिके वेदवाक्यों का तात्पर्य भी पुरुष के चित्त में
नहीं बैठता है, जब अन्तःकरण शुद्ध होजाता है, तब

नेति नेति वेद-वाक्यों करके संपूर्ण जगत् को मिथ्या जानकर कर्मों का त्याग कर देता है ॥ १७ ॥

मूलम् ॥

यदा परात्मात्मविभेदभेदकं
विज्ञानमात्मन्यवभातिभास्वरम्
तदैवमायाप्रविलीयतेञ्जसा
सकारकाकारणमात्मसंसृतेः १=

पदच्छेदः ॥

यदा परात्मात्मविभेदभेदकम् विज्ञानम्
आत्मनि अवभाति भास्वरम् तदा एव
माया प्रविलीयते अञ्जसा सकारका कार-
णम् आत्मसंसृतेः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यदा=जब

परात्मात्म
विभेद= { परमात्मा
और आ-
त्माके भेद
भेदकम् { का नाश
करनेवाला

अन्वयः शब्दार्थ

भास्वरम्=प्रकाशमान

विज्ञानम्=विशेषज्ञान

आत्मनि=अपने में

अवभाति=प्रकाशता है

तदा एव=उसीक्षण

आत्मसंसृतेः=जीवकी	माया = अज्ञान
उत्पत्तिका	अंजसा=शीघ्रही
कारणम् = कारणरूप	प्रविलीयते=नाशकोप्रा
सकारका } आवरण	त होता है
} और विक्षेप	
} रूपकार्यो	
} समेत	

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मणजी ! जिसकाल में आत्मवित् गुरुके उपदेश करके महावाक्यों के श्रवण मात्रसेही उत्पन्न हुई जो ब्रह्माकार वृत्ति है, वही वृत्ति परमात्मा और जीवात्माके भेद ज्ञान का नाशक है, जिसकालमें वह वृत्ति पुरुष के अन्तःकरण में प्रचंड सूर्य की तरह उदय होती है, उसी कालमें सहित कार्य के अविद्याका नाश होजाता है, अर्थात् फिर जन्ममरणरूपी संसार उस पुरुष को प्राप्त नहीं होता है ॥ १८ ॥

मूलम् ॥

श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा
कथंभविष्यत्यपिकार्यकारिणी ॥

विज्ञानमात्रादमलाद्वितीयत

स्तस्मादविद्यानपुनर्भविष्यति १९

पदच्छेदः ॥

श्रुतिप्रमाणाभिविनाशिता च सा क-
थम् भविष्यति अपि कार्यकारिणी वि-
ज्ञानमात्रात् अमलाद्वितीयतः तस्मात्
अविद्या न पुनः भविष्यति ॥

अन्वयः	शब्दार्थः	अन्वयः	शब्दार्थः
सा=वह अविद्या		कार्य=	आवरण और विक्षे- परूपकार्य की करने वाली
श्रुति प्रमाणाभि=	{ श्रुति के प्रमाणों करके वि- नाश को प्राप्त भई	कारिणी=	भविष्यति=होगी
विनाशिता		अपि=कदापि न	होगी
कथम्=कैसे			

तस्मात्=इसलिये	पुनः=फिर
अमला = { शुद्ध	अविद्या=माया
द्वितीयतः = { अद्वैत	न भविष्यति=नहीं उ-
विज्ञान = { विज्ञान	त्पन्नहोगी
मात्रात् = { मात्रसे	
भावार्थ ॥	

प्रश्न ॥ विनाश को प्राप्तहुई जो अविद्याहै, सो फिर उत्पन्नहोकर जीवको जन्ममरणरूपी संसार को प्राप्त करदेगी ॥ उत्तर ॥ नष्टहुई जो अविद्या है, फिर उत्पन्न नहीं होसक्ती है, जैसे रज्जुके ज्ञानसे फिर रज्जुमें सर्पभ्रम नहीं होता है, और निद्रा की निवृत्ति के अनन्तर फिर जाग्रत में स्वप्नके पदार्थों का भान नहीं होता है, और जैसे आसक्तता के उपदेश से दशम के डूबने का भ्रम फिर नहीं होता है, भूतकाल का जैसे फिर आगमन नहीं होता है, युवा अवस्था में जैसे बाल्यावस्था का फिर आगमन नहीं होता है, जैसे दग्ध पट का पता नहीं लगता है, तैसेही आत्मवित् गुरु के उपदेश से और तत्त्वमस्यादि महावाक्यों करके नष्टहुई अविद्या फिर उत्पन्न नहीं होसक्ती है ॥ प्रश्न ॥ अविद्या भावरूप है, या अभावरूप है, यदि भावरूप थाने सद्रूप मानोगे

तब उसकी निवृत्ति कदापि नहीं होगी, क्योंकि जैसे भावरूप आत्मा नित्य है, तैसे अविद्या भी नित्य ही सिद्ध होगी, यदि उसको अभावरूप मानोगे, तब आत्मा को उसका आवरण करना भी नहीं बनैगा, और फिर उससे कोई कार्य भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अभाव नाम शून्यका है, सो शून्य किसीका भी कारण नहीं होसक्ता है, यदि अभावको ही कारण मानोगे, तब बिनाही बीजों के सर्वत्र अंकुरादिक उत्पन्न होने चाहिये, पर ऐसा तो नहीं होता है, इसवास्ते अविद्या अभावरूप भी नहीं है, तब फिर अविद्या का क्या स्वरूप है, और किसरीति से उसकी निवृत्ति होती है ॥ उत्तर ॥ अविद्या सत्य असत्य दोनों से विलक्षण है, वह अनिर्वचनीय है, यदि वह सत्य होती, तब उसकी निवृत्ति न होती पर निवृत्ति ज्ञान करके अवश्य होती है, इस वास्ते वह सद्रूप नहीं है, और असद्रूप भी नहीं है, और कार्यों को उत्पन्न करती है, इसवास्ते वह सदसत् से विलक्षण अनिर्वचनीय है, इसीको माया अज्ञान और प्रकृति नामों करके भी कहते हैं ॥ प्रश्न ॥ अज्ञान का लक्षण क्या है ॥ उत्तर ॥ अनादि भावत्वे सति ज्ञाननिवर्त्यत्वमज्ञानम् ॥ जो अनादिभाव रूप हो, और आत्मज्ञान करके जिसकी निवृत्ति हो,

उसी का नाम अज्ञान है, सो सत्य असत्य से विलक्षण है ॥ प्रश्न ॥ ज्ञान क्या है ॥ उत्तर ॥ अज्ञाननाश-कत्वेसति स्वात्मबोधकत्वं ज्ञानम् ॥ जो अज्ञान का नाशक हो, और अपने आत्मा के स्वरूप का बोधक हो, उसी का नाम ज्ञान है, सो तिस ज्ञान करके नाश को प्राप्त हुआ जो अज्ञान है, वह नाश हुआ २ फिर अपने कार्य को अर्थात् कर्तृत्वाभिमानको कैसे उत्पन्न करसक्ता है, किन्तु कदापि नहीं करसक्ता है, जिस जीते मूसेने बिल्लीको न मारा, वह मरा हुआ बिल्लीको कैसे मारसक्ता है, इसीप्रकार नष्ट हुई अविद्या फिर कार्य को कैसे करसक्ती है ॥ १९ ॥

मूलम् ॥

यदास्य नष्टा न पुनः प्रसूयते

कर्ताहमस्येति मतिः कथं भवेत् ॥

तस्मात्स्वतन्त्रानकिमप्यपेक्षते

विद्याविमोक्षायविभातिकेवला २०

पदच्छेदः ॥

यदा अस्य नष्टा न पुनः प्रसूयते
कर्ता अहम् अस्य इति मतिः कथम्

भवेत् तस्मात् स्वतन्त्रा न किम् अपि
अपेक्षते विद्या विमोक्षाय विभाति
केवला ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यदा=जब

अस्य=इसपुरुषकी

अविद्या=अविद्या

नष्टा=नाशहोगई है

+च=और

पुनः=फिर

नप्रसूयते=नहीं उप-
जती है

तदा=तब

अस्य=इसपुरुषको

इति=ऐसी

मतिः=देहात्मबुद्धि

कथम्=कैसे

भवेत्=होगी कि

अन्वयः शब्दार्थ

अहंकर्त्ता=मैं कर्मका
कर्त्ता हूँ

तस्मात्=इसलिये

स्वतन्त्रा=स्वतन्त्र

विद्या=ब्रह्मविद्या

किम् अपि=कुछ भी कि-

सीकी सहा-

यता की

न अपेक्षते=अपेक्षानहीं
करती है

केवला=केवल आपही

विमोक्षाय = मोक्षके

लिये

विभाति = प्रकाशमा-

नहोती है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! जब नाशको प्राप्त हुई अविद्या फिर उत्पन्न नहीं होती है, तब फिर कर्तृत्वबुद्धि भी उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि कारण के अभाव से कार्यका भी अभाव होजाता है, और कार्य कारणके अभाव होजाने से, अर्थात् अविद्या और अविद्याजन्य अहंकारके अभाव होजाने से, विद्या याने आत्मज्ञान मोक्षके लिये सूर्यवत् निर्मल आकाशरूपी हृदय में प्रकाशता है, और किसी दूसरे कर्मादि की सहायता को नहीं चाहता है ॥ २० ॥

मूलम् ॥

सा तैत्तिरीयश्रुतिराह सादरं

न्यासंप्रशस्ताखिलकर्मणांस्फुटम् ॥

एतावदित्याह च वाजिनांश्रुति

ज्ञानंविमोक्षाय न कर्मसाधनम् २१

पदच्छेदः ॥

सा तैत्तिरीयश्रुतिः आह सादरम्
न्यासम् प्रशस्ताखिलकर्मणाम् स्फुटम्
एतावत् इति आह च वाजिनाम् श्रुतिः

ज्ञानम् विमोक्षाय न कर्मसाधनम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

सा = वह

तैत्तिरीय श्रुतिः = { तैत्तिरीय
शाखाकी
श्रुति

सादरम् = आदरपूर्वक

प्रशस्ता
खिलकर्मणाम् = { प्रशंसा
क्रियेगये
संपूर्णकर्मों के

न्यासम् = त्यागको

स्फुटम् = स्पष्ट

आह = कहतीहै

अन्वयः शब्दार्थ

च = और

एतावदिति = तैसेही

वाजिनाम् = वाजसने

यीशाखाकी

श्रुतिः = श्रुति

आह = कहतीहै

किं

ज्ञानम् = ज्ञानही

विमोक्षाय = मोक्षके
लिये है

कर्मसाधनम् = { कर्मसाधन
मोक्षके लिये

न = नहीं है

भावार्थ ॥

हे लक्ष्मणजी ! तैत्तिरीय श्रुतिभी आदरपूर्वक

सम्पूर्ण कर्मों के त्याग को कहती है ॥ न कर्मणा न
प्रजया धनेन त्यागेनैकेनानृतत्वमानशुः ॥ नतो कर्मों
करके और न पुत्रों करके न धन करके पुरुष मोक्ष
को प्राप्त होता है, किन्तु केवल त्याग करकेही मोक्ष
को प्राप्त होता है ॥ एतावदरेखल्वमृतत्वम् ॥ अरे
मैत्रेयि ! आत्मज्ञान करकेही पुरुषको मोक्षकी प्राप्ति
होती है, और भी अनेक श्रुतिवाक्य ज्ञान सेही मोक्ष
की प्राप्ति को कहती हैं ॥ ज्ञात्वादेवंसर्वपापहानिः
क्षणिकैर्ज्ञैर्जन्ममृत्युप्रहाणिः ॥ आत्माके ज्ञानसेही
सम्पूर्ण पापों की हानि होजाती है, और अधिद्या
आदिक क्लेशोंके नाश होने पर जन्म मृत्युभी दूर
होजाते हैं, क्योंकि लिखाहै ॥ ऋतेज्ञानान्नमुक्तिः ॥
ज्ञानसे बिना मुक्ति नहीं होती है ॥ २१ ॥

मूलम् ॥

विद्यासमत्वेन तु दर्शितस्त्वया

ऋतुर्नदृष्टान्त उदाहृतः समः ॥

फलेऽप्यथक्त्वाद्बहुकारकैःऋतुः

संसाध्यतेज्ञानमतोविपर्ययम् २२॥

पदच्छेदः ॥

विद्यासमत्वेन तु दर्शितः त्वया क्रतुः
न दृष्टान्तः उदाहृतः समः फलैः पृथ-
क्त्वात् बहुकारकैः क्रतुः संसाध्यते ज्ञा-
नम् अतः विपर्ययम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

क्रतुः = यज्ञादिकर्म

विद्यासमः । ब्रह्मविद्या
त्वेन { = के समान

त्वया = तुभ्य करके
दर्शितः = दिखाया ग-
या है

परन्तु = परन्तु उस
विषे

समः दृष्टान्तः = तुल्यदृ-
ष्टान्त

न उदाहृतः = नहीं कहा
गया है

अन्वयः शब्दार्थ

क्रतुः = यज्ञादि
कर्म

पृथक्त्वात् = अलग २

फलैः = फलों करके

बहुकारकैः = बहुतसा-
मग्री से

संसाध्यते = सिद्ध कि-
या जाता है

अतः = इससे याने
कर्मसे

विपर्ययम् = उलटा

ज्ञानम् = ज्ञान है

भावार्थ ॥

अब समुच्चयवादि से पूछते हैं, हे समुच्चयवादि ! तुमने जो विद्याके समानही कर्म को कहा है, तिसमें तुमने कोई दृष्टान्तको नहीं कहा है, और न कोई ज्ञान कर्म के समुच्चयमें वेदवाक्यको प्रमाण दिया है, और न तुमने पूर्वोक्त विरोधको हटाया है, इसलिये तुम्हारा कथन सब मिथ्या है, क्योंकि मोक्षके प्रति कर्मों की कारणता का निषेध वेदवाक्यही कर रहे हैं ॥ मुण्डक ॥ अविद्यायां वर्त्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः ॥ यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागाच्चेनातुराः क्षीणलोकाश्च्यवन्ते ॥ १ ॥ बालाः याने अज्ञानी जो कर्मी हैं, वे कर्मोंमें ही वर्त्तमान हुये २ मानते हैं कि हम कृतार्थ हैं, और स्वर्गादि फलों में रागी होकर कर्मी परमार्थ को नहीं जानते हैं, और कर्म करके आतुर हुये २ स्वर्ग से च्युत होजाते हैं, अर्थात् जब उनके पुण्य कर्म क्षीण होजाते हैं, तब स्वर्ग से नीचे लोकों को वे गिर पड़ते हैं ॥ इष्टापूर्त्तमन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ॥ नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वे मंलोकं हीनतरञ्चाविशन्ति ॥ १ ॥ जोकि मूर्ख कर्मी हैं वे इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानते हैं, और कहते हैं इन कर्मों से अतिरिक्त कल्याणकारक और कोई

नहीं है, कर्मी स्वर्गलोकमें कर्मों के फल को अनुभव करके पश्चात् इस मर्त्यलोकमें गिरते हैं, फिर कर्मोंको करके स्वर्ग को भोगते हैं, फिर फल भोगकर गिरते हैं, इसीतरह वे भ्रमतेही रहते हैं, इस पर अनेक वेद वाक्य कर्मों से मोक्षका निषेध करते हैं ॥ १ ॥ और गीतामें भी कहा है ॥ यामिमांपुष्पितांवाचंप्रवदंत्यविपश्चितः ॥ वेदवादरताःपार्थनान्यदस्तीतिवादिनः ॥ १ ॥ कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम् ॥ क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिंप्रति ॥ २ ॥ भोगैश्वर्यप्रसक्ता नांतयापहतचेतसाम् ॥ व्यवसायात्मिकाबुद्धिःसमाधौन विधीयते ॥ ३ ॥ भगवान् कहते हैं अविपश्चित् जो अज्ञानी जीव हैं, वे इस कर्मकाण्डकी सुन्दर पुष्पों की तरह वाणी को कथन करते हैं, वे वेदमें जो अर्थ वादरूपी वाक्य हैं, उनमेंही प्रीतिवाले हैं, वे कहते हैं, स्वर्गसुखसे अतिरिक्त मोक्ष नहीं है ॥ १ ॥ कामना करके उनके चित्त व्याकुल होरहे हैं, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिये जिन यज्ञादिक कर्मों में बहुतसी क्रिया करनी पड़ती हैं ॥ २ ॥ जो भोगोंमेंही आसक्त हैं, उन भोगों करकेही हरेगये हैं चित्त जिनके, उनकी निश्चयात्मकबुद्धि आत्मामें नहीं लगती है ॥ ३ ॥ इस तरह के अनेक वाक्य पुराणों में भी मिलते हैं जो कर्मों

से मोक्षका निषेध करते हैं, यज्ञादिक जो कर्म हैं, सो बहुत प्रकार के कर्मों करके सिद्ध होते हैं, और आत्मज्ञान में कर्म प्रतिबंधक है, क्योंकि कर्म सब पुरुषको बाह्यमुख करते हैं, और विना पुरुषों के अन्तर्मुख होने के ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, इस वास्ते दोनोंका बड़ा अन्तर है, और सम्पूर्ण कर्मों के त्याग विना मन अन्तर्मुख कदापि नहीं होता है, इसलिये दोनों का समुच्चय नहीं बनसक्ता है ॥ २२ ॥

मूलम् ॥

सप्रत्यवायो ह्यहमित्यनात्मधी

रस्य प्रसिद्धो न तु तत्त्वदर्शिनः ॥

तस्माद्बुधैस्त्याज्यमविक्रियात्मभि

र्विधानतः कर्मविधिप्रकाशितम् २३॥

पदच्छेदः ॥

सप्रत्यवायः हि अहम् इति अनात्म-
धीः अस्य प्रसिद्धः न तु तत्त्वदर्शिनः
तस्मात् बुधैः त्याज्यम् अविक्रियात्मभिः
विधानतः कर्म विधिप्रकाशितम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
अहम् = मैं	अविक्रि = { निर्विकार
इति = ऐसा	यात्मभिः = { है अन्तः-
जानामि = समुभक्ता	{ करणजि-
हूं कि	{ नका ऐसे
अस्य = इसपुरुषकी	बुधैः = ज्ञानियोंक-
अनात्मधीः = देहांत्म	रके
बुद्धि	विधानतः = विधानसे
सप्रत्यवायः = सदोष	विधिप्रका = { विधिपू-
प्रसिद्धः = कहीगई है	शितम् = { र्वकप्रका-
तत्त्वदर्शिनः = तत्त्वद-	{ शितकि-
शीकी	{ या गया
न = नहीं	कर्म = कर्म
तस्मात् = इसकारण	त्याज्यम् = त्यागनेयो-
	ग्य है

भावार्थ ॥

प्रश्न ॥ कर्मों के त्याग कर देने से प्रत्यवाय होगा , क्योंकि धर्मशास्त्र में कर्मके त्यागी को पतित कहा है, इस

लिये कर्मोंका करनाही उचित है ॥ उत्तर ॥ वेदों में कर्मों को अज्ञानी मूर्ख लिखा है, सो पीछे श्रुतिवाक्यों करके दिखाया है, केवल अज्ञानी के लिये सब विधि निषेधवाक्य बने हैं, ज्ञानवान् के लिये नहीं बने हैं, क्योंकि आत्मवित् के ऊपर वेदकी आज्ञा नहीं है ॥ गीता ॥ जिज्ञासुरपियोगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥ जो ज्ञानयोगका जिज्ञासुमात्र भी है, वह भी शब्दब्रह्म जो वेद है, उसकी आज्ञा को उल्लंघन करके वर्तता है अर्थात् उसपर वेदकी आज्ञा नहीं है, जब कि जिज्ञासु पर नहीं है तब फिर ज्ञानवान् पर कैसे होसक्ती है, इस वारते ज्ञानी को कर्मों के त्याग करने का पाप नहीं होता है, किन्तु अज्ञानी कोही कर्मों के त्याग करने का पातक होता है, क्योंकि उसको ऐसी बुद्धि होती है, कि इस कर्मके त्याग करने से मैं पापी हूंगा, और इसी कारण उसको प्रत्यवाय होता है, ज्ञानवान् को ऐसी बुद्धि होती नहीं है, इसी वारते उस को प्रत्यवाय भी नहीं होता है ॥ २३ ॥

मूलम् ॥

श्रद्धान्वितस्तत्त्वमसीतिवाक्यतो
गुरोःप्रसादादपिशुद्धमानसः ॥

विज्ञायचैकात्म्यमथात्मजीवयोः

सुखीभवेन्मेरुरिवाप्रकम्पनः २४ ॥

पदच्छेदः ॥

श्रद्धान्वितः तत् त्वम् असि इति
वाक्यतः गुरोः प्रसादात् अपि शुद्धमा-
नसः विज्ञाय च ऐकात्म्यम् अथ आ-
त्मजीवयोः सुखी भवेत् मेरुः इव अप्र-
कम्पनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
च = और
अथ = फिर
गुरोः = गुरु के
प्रसादात् = प्रसादसे
शुद्धमा = { शुद्धहुवाहै
नसः = { अन्तःकर-
 { णजिसका
 { ऐसा

अन्वयः शब्दार्थ
श्रद्धान्वितः = श्रद्धास-
म्पन्नपुरुष
तत् = सोई
त्वम् = तू
असि = है
इति = ऐसे
वाक्यतः = वाक्यसे

आत्मजी =	आत्मा	मेरुःइव = सुमेरु के
वयोः	और पर-	समान
	मात्मा के	अप्रकम्पनः = निश्चल
ऐकात्म्यम् = ऐकताको		सुखी = सुखी
विज्ञाय = जानकरके		भवेत् = होवे है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! निष्कामकर्मों करके शुद्ध हुआ है मन जिसका, ऐसा जो शुद्ध अन्तःकरण वाला श्रद्धालु पुरुष है, वही ब्रह्मवित् गुरुकी कृपासे वेदवाक्यों द्वारा जीव ब्रह्म के अभेद ज्ञानको प्राप्त होता है, और वही पुरुष अप्रकम्पमन हुआ २ संसार में सुखी होता है, इतर अज्ञानी कर्मी कदापि सुखी नहीं होता है, किंतु वह भेदरूपी अग्नि करके सदैव जलताही रहता है, इसीवास्ते भेदवादी को दोष भी लिखा है ॥ भेदवादकथोन्मत्तःकार्याऽकार्यविवर्जितः॥ मद्यसंपर्कमात्रेण कथं वाच्यो द्विज इति ॥ १ ॥ जो भेदवादरूपी कथों में उन्मत्त हो रहा है, कर्तव्य अकर्तव्य से रहित है, वह भेदवादरूपी मद्य के सम्बन्ध करके द्विज कैसे होसक्ता है, किन्तु कदापि नहीं होसक्ता है ॥ २४ ॥

मूलम् ॥

आदौ पदार्थावगतिर्हि कारणं

वाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानतः ॥

तत्त्वं पदार्थो परमात्मजीविका

वसीति चैकात्म्यमथानयोर्भवेत् २५ ॥

पदच्छेदः ॥

आदौ पदार्थावगतिः हि कारणम्
वाक्यार्थविज्ञानविधौ विधानतः तत्त्वं प-
दार्थो परमात्मजीविको असि इति च
ऐकात्म्यम् अथ अनयोः भवेत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
वाक्या } वाक्यके अ
र्थविज्ञा } र्थकी जीवि
नविधौ } = ज्ञानविधि
है तिसमें

आदौ = प्रथम
विधानतः = विधिपूर्वक

अन्वयः शब्दार्थ
पदार्था } पदोंके अर्थ
वगतिः } = का ज्ञान
हि = निश्चय
करके

कारणम् = कारण है
इति च = इसी प्रकार

तत्त्वं पदार्थों	} = तत्पद और = त्वंपद का वाक्यार्थ जो	अथान योः ऐका त्यम्	} इनके भी = अभेदज्ञा नमें
परमात्म जीवकों	} = परमात्मा और जीव है	असि =	{ "असि" इस पदको का- रणता है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! वाक्यार्थज्ञान के प्रतिपदार्थज्ञानको कारणता है, अर्थात् वाक्य के अर्थ का ज्ञान कब होता है, जब कि उसके प्रत्येक पदके अर्थ का ज्ञान होजाता है जैसे कि ॥ गामानय ॥ यह वाक्य है, इसमें गाम् आनय ये पद हैं अब किसी ने दूसरे पुरुष से ऐसा वाक्य कहा, तो, इस वाक्य के अर्थ का ज्ञान उसको कब होगा जबकि प्रथम, उसको ॥ गाम्-आनय ॥ इन पदोंके अर्थका ज्ञान होलेवैगा, इसी तरह जबकि साधनचतुष्टयसंपन्न अधिकारी ब्रह्म-नेष्टी ब्रह्मश्रोत्री गुरुके पास जावैगा, और वह गुरु उसको ज्ञानका अधिकारी जानकर जीवात्मा परमा-त्मा के अभेद का उपदेश तत्त्वमसि महावाक्य करके फरेगा, तब तत्त्वमसि वाक्य के अर्थ का ज्ञान उसको

कब होगा और जब प्रथम इस वाक्यमें जो तत् त्वम् असि पद हैं इन पदों का ज्ञान उसको होलेवैगा, तत् पद ईश्वरका वाचक है, अर्थात् सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सबका नियन्ता, सबका प्रेरक, स्वतन्त्र, और परिपूर्ण जो ईश्वर है, उसीका बोधक महावाक्य में तत्पद है, और त्वंपद जीवका वाचक है, अर्थात् अल्पज्ञ, असमर्थ, परतन्त्र, परिच्छिन्न, जो जीव है, तिसका बोधक त्वम् पद है, और ॥ असि ॥ यह क्रियापद है, याने दोनों के अभेद को बोधन करता है, सो सर्वज्ञत्वादिक गुणों करके युक्त ईश्वरका अल्पज्ञत्वादिक गुणों करके युक्त जीवके साथ अभेद नहीं होसक्ता है, क्योंकि दोनों का परस्पर विरोध है ॥ २५ ॥

मूलम् ॥

प्रत्यक्परोक्षादिविरोधमात्मनो

विहायसंगृह्यतयोश्चिदात्मताम् ॥

संशोधितांलक्षणयाचलक्षितां

ज्ञात्वास्वमात्मानमथाद्वयोभवेत् २६

पदच्छेदः ॥

प्रत्यक्परोक्षादिविरोधम् आत्मनोः

विहाय संगृह्य तयोः चिदात्मताम् संशो-
धिताम् लक्षणया च लक्षिताम् ज्ञात्वा
स्वम् आत्मानम् अथ अद्वयः भवेत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
तयोः = दोनों	संशोधि } = शुद्ध की
{ परमात्मा	ताम् } = गई
आत्मनोः = { और जी-	चिदात्म } चैतन्यता
{ वात्माके	ताम् } = को
प्रत्यक् } प्रत्यक्षअरु	संगृह्य = ग्रहणकरके
परोक्षा } = परोक्षादि	अथ = फिर
दिवि } = विरोध को	स्वम् = अपने
रोधम् }	आत्मानम् = आत्माको
विहाय = त्यागके	ज्ञात्वा = जानकरके
च = और	अद्वयः = अभेद
	भवेत् = होवै

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! तत् और त्वं पदों के
वाच्यार्थों का अभेद किसी प्रकार से भी नहीं होसکتा
है, क्योंकि सर्वज्ञत्वादिक और अल्पज्ञत्वादिक गुणोंका

परस्पर विरोध है, क्योंकि ईश्वर में अल्पज्ञत्वादिक गुण नहीं हैं, और जीव में सर्वज्ञत्वादिक गुण नहीं हैं, यदि वाच्यार्थों का अभेद माना जावै, तब और भी दोष आवेंगे, जब जीव का ईश्वर के साथ अभेद हो जावैगा तब जीव में भी सर्वज्ञत्वादिक गुण आने से वह भी ईश्वर हो जावैगा, और ईश्वर में जीव के अल्पज्ञत्वादिक गुण आने से वह जीव हो जावैगा, अथवा दोनों में दोनों प्रकार के सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व गुण होने से किसी काल में ईश्वर सर्वज्ञ होगा, और किसी काल में अल्पज्ञ होगा, किसी काल में जीव भी सर्वज्ञ होगा, और किसी काल में अल्पज्ञ होगा, इसी से वाच्यार्थों का अभेद नहीं हो सक्ता है, फिर जीव अहंप्रत्यय का याने अहमाकारवृत्ति का विषय होने से अपरोक्ष है, और ईश्वर परोक्ष है, इस हेतु से भी वाच्यार्थों का अभेद नहीं हो सक्ता है, तिस पूर्वोक्त विरोध के हटाने के लिये शास्त्रकारों ने लक्षणा मानी है, अर्थात् लक्षणा करके दोनों के लक्ष्यार्थों का अभेद हो सक्ता है, सो लक्षणा तीन प्रकार की है, जहल्लक्षणा, अजहल्लक्षणा, जहदाजहल्लक्षणा, और लक्षणा के विषय का नाम लक्ष्य है ॥ जहां पर शक्य को अन्तर्भूत करके अर्थात् वाच्यार्थ का त्याग करके अर्थान्तर की प्रतीति

होती है, वहांपर जहल्लक्षणा की प्रवृत्ति होती है, जैसे एक पुरुष शत्रुके गृहमें भोजन करने को गया, जब आया तब दूसरे ने तिससे कहा ॥विपंभुंस्व॥ याने विषको खाले, अब यहांपर विषपदकी शक्ति विषवाले पदार्थ में है, वही विषपदका शक्य है, तिसका ग्रहण न करके शत्रुके गृहमें भोजनकरना इसीका ग्रहण होता है, इस लिये विपंभुंस्व, इस वाक्य की शत्रु के घर में भोजन करने से हटाना जहल्लक्षणा करकेही प्रतीति होता है, और जहां पर शक्यार्थ को अन्तर्भूत करके अर्थांतर की प्रतीति होती है, वहां पर अजहल्लक्षणा होती है, यथा ॥ शुक्लोघटः ॥ अब यहां पर शुक्ल शब्द का अर्थ शुक्ल गुण है, तिसको अन्तर्भूत करके शुक्लगुणवाले द्रव्यमें लक्षणा करकेही इस वाक्य की प्रवृत्ति होती है, घट कैसाहै शुक्लरूपवाला है, और जहांपर विशिष्ट का वाचक पद एकदेशको त्याग करके एकदेश में प्रवृत्त होता है, वहांपर जहल्लक्षणा होती है, यथा ॥ सोयंदेवदत्तइति ॥ जैसे किसी ने एक पुरुषको मथुरा में पहले देखा था, फिर उसी पुरुष को उसने काशी में देखा, तब कहा ॥ सोयंदेवदत्तः ॥ वही यह देवदत्त है, जिसको कि मैंने पहले मथुरामें देखा था, अब यहां पर वर्त्तमान काल

और पूर्वकाल विशिष्ट देवदत्त के शरीर का बोध तो नहीं होसکتा है, क्योंकि दोनों काल इकट्ठे देवदत्त के शरीर में नहीं रहसक्ते हैं, दोनों परस्पर विरोधी हैं इस लिये यहांपर जहदाजहल्लक्षणा होती है ॥ सोयं देवदत्तः ॥ इसका एकदेश जो पूर्व अपर काल है, उसका त्याग करके केवल देवदत्तके शरीर का लक्षणा करके ही बोध होता है इसीप्रकार ॥ तत्त्वमसि ॥ इस वाक्य ने जो जीव ईश्वर का अभेद बोधन किया है, सो सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्वादिक गुणों करके विशिष्ट जो वाच्यार्थ है उसका अभेद अन्वय नहीं होसक्ता है, परन्तु जहदाजहल्लक्षणा करके अभेद अन्वय होजाता है, अर्थात् सर्वज्ञत्वादिक गुणों का और अल्पज्ञत्वादिक गुणों का त्याग करके केवल दोनोंका जो लक्ष चेतन भाग है, उसका जहदाजहल्लक्षणा करके अभेद अन्वय होजाता है अर्थात् दोनों की ऐक्यता का बोध होता है इसी का नाम भागत्यागलक्षणा भी है ॥ २६ ॥

मूलम् ॥

एकात्मकत्वाज्जहतीनसम्भवे

तथाऽजहल्लक्षणमाविरोधतः ॥

सोऽयं पदार्थाविवभागलक्षणा

युज्येत तत्त्वं पदयोरदोषतः ॥ २७ ॥

पदच्छेदः ॥

एकात्मकत्वात् जहती न सम्भवेत्
तथा अजहलक्षणम् आविरोधतः सः
अयम् पदार्थो इव भागलक्षणा युज्येत
तत्त्वम्पदयोः अदोषतः ॥

अन्वयः शब्दार्थ अन्वयः शब्दार्थ

एकात्मकत्वात् = { ईश्वर और जीवकी ऐक्यता के कारण } अजहलक्षणम् = अजहलक्षणम्
न सम्भवेत् = नहीं सम्भव

जहती = जहती लक्षणा होती है

न सम्भवेत् = { नहीं सम्भव होती है } अतः = इसलिये

तथा = वैसेही सः अयम् इव = सोऽयं पदार्थवत्

आविरोधतः = { विरोध के कारण } तत्त्वम्पदयोः = तत्त्वम्पद की

अदोपतः = { निर्दोषतः | भागलक्षण } = भागत्याग
 पदार्थो = पदों के अर्थों को | युज्येत = युक्त करती है

भावार्थ ॥

“तत्त्वमसि” इस महावाक्य में जहल्लक्षणा नहीं बनती है, क्योंकि यहां पर तत्पद और त्वंपद के अर्थोंकी ऐक्यता विवक्षित याने इच्छित है, और जहल्लक्षणामें समग्र वाच्यार्थ का त्याग होजाता है, जब कि तत्त्वंपदों के समग्र वाच्यार्थ का त्यागकिया जावैगा, तब चेतनभागकाभी त्यागही होजावैगा, और ऐक्यता भी किसीप्रकार से नहीं होगी, इसलिये जहल्लक्षणा का त्याग करके भागत्यागलक्षणा करकेही ऐक्यता होसکتی है, और तत्त्वमसिवाक्यमें अजहल्लक्षणा भी नहीं बनती है, क्योंकि जहल्लक्षणा वाक्यार्थ याने वाच्यार्थका त्याग न करके तिससेअधिक अन्तर का ग्रहणहो, वहां पर अजहल्लक्षणा होती है, सो “तत्त्वमसि” इस वाक्यमें सम्पूर्ण वाच्यार्थ का ग्रहण करके फिर उसे अधिक का ग्रहण करना बनता नहीं है, क्योंकि जब तत्पद और त्वंपद के सर्वज्ञत्व और अल्पज्ञत्वादिरूप वाच्य अर्थों का त्याग न होगा तब पू-

वोक्त विरोध ज्योंका त्योंही बना रहेगा, और ऐक्यता किसी प्रकारसे भी नहीं बनैगी, इसवास्ते भागत्याग लक्षणा करके ही लक्ष्यार्थ चेतनों की ऐक्यता होजा-
यगी ॥ २७ ॥ मूलम् ॥

रसादिपञ्चीकृतभूतसम्भवं

भोगालयंदुःखसुखादिकर्मणाम् ॥

शरीरमाद्यंदुरितादिकर्मजं

मायामयंस्थूलमुपाधिरात्मनः॥२८॥

पदच्छेदः ॥

रसादिपञ्चीकृतभूतसम्भवम् भोगालय-
म् दुःखसुखादिकर्मणाम् शरीरम् आद्य-
म् दुरितादिकर्मजम् मायामयम् स्थूलम्
उपधिः आत्मनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अन्वयः शब्दार्थ

रसादि पृथिवीआदि
पञ्चीकृत पञ्चीकृतपञ्च
तभूत महाभूतोंकर
संभवम् केउत्पन्नहुआ

च=ओर

पाप पुण्य
दुरितादि आदिकर्मों
कर्मजम् करके उत्प-
न्नहुआ

दुःखसुखा दिकर्म णाम्	सुखदुःखा =दि कर्मों के	मायामयम्=मायायुक्त आद्यम्=आदि स्थूलम्=स्थूलशरीर
भोगालयम्=	{ भोगन कास्थान	आत्मनः=आत्माकी उपाधिम्=उपाधि है

भावार्थ ॥

अब श्रीरामजी स्थूलशरीर को प्रथम आत्माकी उपाधि करके दिखाते हैं ॥ हे लक्ष्मण ! पृथिवी आदिक पञ्चीकृत पांच महाभूतों से है उत्पत्ति जिसकी, और भोगों का आश्रय है जो, वही है स्थूलशरीर, अर्थात् सुखदुःखादिकों के कारणीभूत जो पुण्य पापरूप कर्म हैं, तिन कर्मों के फल जो सुख दुःखादिक हैं, उन के भोगने का यह स्थूलशरीर मन्दिर^१ बिना स्थूल शरीर के सुख दुःखादिकों को जीव नहीं रहता है, और पांचोंभूतोंका पञ्चीकरण इसप्रकार से स्थूल शरीर में है, पांचोंभूतों में से प्रथम एक २ भूतके दो २ भाग किया, फिर पांचोंका आधा २ भाग जुदा रखवा, और बाकीके आधे भागोंमेंसे एक २ भागके चार २ भाग किया, तिस एक २ आधेमें चारों के आठवें हिस्सोंको मिलादिया, इसप्रकार करनेसे पञ्चीकरण पूरा हो जावे

गा ॥ जैसे पांच सेर पांच प्रकारकी जिनिस है, एक एक प्रकार की जिनिस एक २ सेरहै, अब हरएक सेर के दो २ भाग बराबर करदिया, उनमें से पांच आध सेरोंको जुदा २ धर दिया, और बाकी के पांच आध सेरोंमें से एक २ आधसेर के चार चार भाग किया, तब आध आध पावका एक २ भाग हुआ, अब वह जो पांच आधसेरा जुदा जुदा रक्खा है, उन में इन पांचों के आध आध पाव भागको मिलाने से सब एक एक सेर पूरा होजावेगा, परन्तु जिसमें मिलाना हो, उसका अपना आधपाव उसमें न मिलाना, बाकी चारों के आधपाव को मिलाना, इसीतरह पृथिवीआदि पांचों भूतों का पञ्चीकरण समझ लेना, जो पार्थिवशरीर हैं, उनमें आधाहिस्सा पृथिवीकाहै, और आधमें चारोंभूतहैं, और जोकि जलीय शरीरहैं, उनमें आधा हिस्सा जलका है, और बाकी के चारों भूतहैं, इसीतरह वायु भी जानलेना, फिर वह स्थूलशरीर उत्पत्ति नाशवाला है, और पूर्वले कर्मों से यह स्थूलशरीर उत्पन्न हुआ है, और मायामय यह शरीर है, इसी वास्ते और ग्रन्थमें भी आचार्यों ने स्थूलशरीरका लक्षण कियाहै, पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतः कृतं गतकर्म जन्यमुद्बुद्धभोगायनं स्थूलशरीरम् ॥ १ ॥ पञ्चीकृत

पांच महाभूतों करके किया हुआ सत्कर्मोंसे जन्य सुख दुःख के भोगका जो आश्रय हो, उसका नाम स्थूल शरीर है ॥ २८ ॥

मूलम् ॥

सूक्ष्ममनोबुद्धिदशेन्द्रियैर्युतं

प्राणैरपञ्चीकृतभूतसम्भवम् ॥

भोक्तुं सुखादेरनुसाधनं भवे

च्छरीरमन्यद्विदुरात्मनो बुधाः ॥ २९ ॥

पदच्छेदः ॥

सूक्ष्मम् मनोबुद्धिदशेन्द्रियैः युतम्
प्राणैः अपञ्चीकृतभूतसम्भवम् भोक्तुम् सु-
खादेः अनुसाधनम् भवेत् शरीरम् अ-
न्यत् विदुः आत्मनः बुधाः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मनोबुद्धि
दशेन्द्रियैः = { मन बुद्धि
और दश
इन्द्रियों
करके

अन्वयः शब्दार्थ

च=और
प्राणैः = { पांच प्राणों
करके
युतम्=युक्त

अपञ्ची	अपञ्चीकृत	भोक्तुम् = { भोगने
कृत भूतसंभवम्	पाँच भूतों से उत्पन्न हुआ	{ के लिये
		अनुसंधानम् = स्थान
		भवेत् = होता है
सूक्ष्मम् = सूक्ष्म		आत्मनः = आत्मासे
शरीरम् = शरीर		अन्यत् = इसको पृथक्
मुखादेः = { मुख और		बुधाः = { बुद्धिमान्
{ दुःखके		{ पुरुष
		विदुः = जानते हैं

भावार्थ ॥

पूर्वले वाक्य करके स्थूलशरीरका लक्षण रामजी ने कहा है, अब इस वाक्य करके सूक्ष्मशरीर के लक्षणको कह रहा है, हे लक्ष्मण ! सूक्ष्मशरीर जो सत्तरह तन्मात्रा का बना हुआ है, प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, क्योंकि उसका कारण जो पाँच सूक्ष्म तन्मात्रा हैं, वे भी प्रत्यक्ष के विषय नहीं हैं, मन १ बुद्धि १ कर्मेन्द्रिय ५ ज्ञानेन्द्रिय ५ प्राण ५ ये सब सत्तरहतत्त्व कहलाते हैं, इन्हीं के समुदायका नाम सूक्ष्मशरीर है, इसीको लिङ्ग

तथा पुर्यष्टिका भी कहते हैं, और भोक्ता जीव के लिये सुखदुःखादिकों के ज्ञानका यह साधन है, परंतु स्थूल शरीरके साथ जबतक सूक्ष्म का सम्बन्ध नहीं होता है, तबतक भोक्ताको सुख दुःखका ज्ञान नहीं रहता है, जब स्थूल के साथ इसका सम्बन्ध होता है, तभी भोक्ता को सुख दुःख का ज्ञानभी होता है, और उसी सम्बन्ध का नामही जन्म है, और सम्बन्ध के नाशका नाम मरण है, आत्माकी यह लिंगोपाधि कही जाती है॥ प्र०॥ लिंगशरीर माननेकी क्या आवश्यकता है, बिनाही लिंगशरीर के आत्मा जन्मान्तर और लोकान्तर में गमन करेगा ॥ उ० ॥ आत्मा निरवयव है, निरवयव पदार्थ का बिना उपाधि के गमन बन नहीं सकता है, फिर निरवयव पदार्थ सारे ब्रह्माण्ड भरमें एकही व्यापक है, उसका परिच्छिन्न होना भी नहीं होता है, इसलिये तिसका परिच्छेदक उपाधि कोई माननी पड़ेगी, सो लिंगशरीर कोही मानलो, इसमें क्या हानि है और श्रुतिमें भी कहा है, मैं एकसे अनेक होजाऊँ, ऐसी इच्छा परमात्मा को जगत् की उत्पत्तिकालमें हुई, वह बिना उपाधि के अनेक होजावै, सो किसी प्रकार सेभी नहीं होसکتा है, इसलिये जीव की उपाधि तुमको जरूर लिंगशरीर मानना पड़ेगा ॥ २९ ॥

मूलम् ॥

अनाद्यनिर्वाच्यमपीहकारणं

मायाप्रधानन्तुपरंशरीरकम् ॥

उपाधिभेदात्तुयतः पृथक्स्थितं

स्वात्मानमात्मन्यवधारयेत्क्रमात् ३०

पदच्छेदः ॥

अनाद्यनिर्वाच्यम् अपि इह कारणम्
मायाप्रधानम् तु परम् शरीरकम् उपा-
धिभेदात् तु यतः पृथक् स्थितम् स्वा-
त्मानम् आत्मनि अवधारयेत् क्रमात् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अनाद्यनि) अनादिअ

न्यम्) निर्वाच्य

मायाप्र=मायाप्र-

धानम्=धानको

कारणम्=कारण

शरीरकम्=शरीर

इह=जाने

अन्वयः शब्दार्थ

यतः=इसीकारण

उपाधि) उपाधि के

भेदात्) भेदसे

आत्मनि=देहमें

स्थितम्=स्थितहुये

स्वात्मा=अपनी

नम्=आत्माको

क्रमात्=क्रमसे । अवधारयेत्= {निश्चय
पृथक्=अलग {करै

भावार्थ ॥

पूर्वले दो वाक्यों करके स्थूल और सूक्ष्मशरीर को रामजीने दिखाया है, अब इस वाक्य करके कारण-शरीर को दिखाते हैं, हे लक्ष्मण ! जो अनादि है, और अनिर्वचनीय है याने सत्य असत्य से जो विलक्षण है, और माया याने अज्ञान प्रधान है जिसमें, उसीका नाम कारणशरीर है, वह सूक्ष्मशरीर का भी कारण है, इसी वास्ते उसका नाम कारणशरीर है, और स्थूल सूक्ष्म दोनों से वह परे है, और “अहं न जानामि” में नहीं जानता हूँ, यह प्रत्यय जिसके होने में प्रमाण है ॥ और आर्यों ने भी कारणशरीर का लक्ष इस तरह किया है ॥ अनिर्वाच्यानाद्यविचाररूप शरीरं भूतं स्वस्वरूपाज्ञानयदस्ति तत्कारणशरीरम् ॥ अनिर्वाच्य अनादि अविद्याही है स्वरूप जिसका और स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों का जो कारण है, अपने स्वरूपका जो अज्ञान है, उसीका नाम कारणशरीर है, और जैसे स्थूल सूक्ष्म शरीर आत्मा नहीं हैं, तैसे यह कारणशरीर भी आत्मा नहीं है ॥ ३० ॥

मूलम् ॥

कोशेषु पञ्चस्वपित्तदाकृति
विभातिसंगात् स्फटिकोपलो यथा ॥
असंगरूपो यमजोऽद्वयोपि वा
विज्ञायतेऽस्मिन् परितो विचारतः ३१ ॥

पदव्येदः ॥

कोशेषु पञ्चसु अपि तत्तदाकृतिः
विभाति संग्गात् स्फटिकोपलः यथा अ
संगरूपः अयम् अजः अद्वयः अपि
वा विज्ञायते अस्मिन् परितः विचारतः ॥

अन्वयः शब्दार्थः	अन्वयः शब्दार्थः
असंगच्छः=असंग	अपि= { निश्चय
अजः=अज	करके
अद्वयः=अद्वैत	तत्तदा= { उनकेआ-
अयम्=यह आत्मा	कृतिः= { कारकेतुल्य
पञ्चसु=पाँचों	विभाति=भासताहै
कोशेषु=कोशोंमें	यथा=जैसे

संगात्=	{ नीलपीतादि रंगकेसंग से	विचारतः=विचार से परितः=चारोंतरफ
स्फटिको पलः	= { स्फटि कमीण	आत्मा=आत्मा
विभाति=भासता है		शुद्धः=शुद्धनिर्मल
अस्मिन्=	{ इसमेंयाने कोशोंमें	विज्ञायते=जानाजाताहै

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हैं लक्ष्मण ! जैसे नील पीतादि वर्णोंवाले पुष्पोंके सम्बन्ध से स्फटिक भी नील पीतादि वर्णोंवाला प्रतीत होता है, श्वेत स्फटिक में नील पीतादिवर्ण कोई भी नहीं है, तैसे आत्मा भी निर्धर्मिक है, परंतु जिस २ कोशके साथ आत्मा सम्बन्ध होता है तिस २ कोशके धर्म से युक्त प्रतीत होता है । तद्वत् से आत्मा असंग है । तथा च श्रुतिः “असंगाः पुरुषः” यह पुरुष आत्मा असंग है ॥ अजोह्येको अज है याने अजन्मा है, और एक है, क्रिया से रहित है, निरवयव है, द्रैतसे रहित है, विचार करने से वह जानाजाता है ॥ प्र० ॥ पांचकोशोंका स्वरूप क्या है और

उनका नाम क्या है ॥ ७० ॥ अन्नमय, प्राणमय, मनो-
मय, विज्ञानमय, आनन्दमय, पांचकोशों के नाम हैं,
अब उनके स्वरूपको दिखाते हैं ॥ अन्नरसेनैवभूत्वा
न्नरसेनैवाभिवृद्धिसम्प्राप्यान्नरूप पृथिव्यांयद्विलीयते
सोऽन्नमयकोशः ॥ १ ॥ अन्नके रससे उत्पन्न होकर फिर
अन्नके रस करकेही वृद्धिको प्राप्तहोकर अन्नरूप पृ-
थिवीमेंही जो लयको प्राप्त होजावै उसीका नाम अन्न-
मय कोश है ॥ १ ॥ कोश नाम तलवार के म्यानका है,
उसीको खोल भी कहते हैं, जैसे तलवारके ऊपर का
खोल होता है तलवार उसके भीतर रहती है, इसी
तरह अन्नमय कोशके भीतर फिर प्राणमयकोश है,
सो उसका यह लक्षण है ॥ प्राणादिपञ्चवायवोवागा-
देन्द्रिय पञ्चकं प्राणमय कोशः ॥ २ ॥ प्राण, अपान,
उदान, व्यान, समान ये प्राणादि पांच वायुहैं, और
पाणि, पाद, श्रोत्र, उपस्थ, वाक् ये पांच कर्म इन्द्रियहैं

॥ २ ॥ समुदाय का नाम प्राणमयकोश है, अन्न-
मयकोश से यह सूक्ष्म है, इसीवास्ते अन्नमयकोशके
भीतर यह प्राणमयकोश रहता है ॥ अब मनोमय
कोश के स्वरूपको दिखाते हैं, ॥ मनश्चज्ञानेन्द्रिय प-
ञ्चकमिलित्वा मनोनयकोशः ॥ मन, चक्षु, श्रोत्र, प्राण,
रसना, त्वक् ये पांच ज्ञान इन्द्रिय हैं, इन छहों के

समुदायका नाम मनोमयकोश है, यह प्राणमयकोश से भी सूक्ष्म है, और उसके भीतर रहते हैं ॥ ३ ॥ अब विज्ञानमयकोशको दिखाते हैं ॥ बुद्धिज्ञानेन्द्रियपञ्चकं मिलित्वा विज्ञानमयकोशः ॥ ४ ॥ बुद्धि और पांचज्ञान इन्द्रिय इन छहोंका नाम विज्ञानमय कोश है, यह मनोमयसे सूक्ष्म है, और उसके भी अंतर है ॥ आनन्दमयकोशको दिखाते हैं ५ प्रियमोदादि वृत्तिमतस्वस्वरूपाज्ञानं यदस्ति तदानन्दमयकोशः ॥ प्रियमोदप्रमोदादि वृत्तिवाला जो अपने स्वरूपका अज्ञान है, सो उसीका नाम आनन्दमयकोश है, यह विज्ञानमय से सूक्ष्म है, और उसके भी अंतर है, अब इस आनन्दमयकोश के अन्तरात्मा है, ये पांचों कोश जड़ हैं, अनित्य हैं, आत्मा नित्य है, चेतन है, इन से परे है, इनका साक्षी है, विचार से जाना जाता है ॥ ३१ ॥

मूलम् ॥

बुद्धेस्त्रिधावृत्तिरपीह दृश्यते

स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः ॥

अन्योऽन्यतोऽस्मिन् व्यवभिचारतो मृषा

नित्ये परे ब्रह्मणिकेवलेशिवे ॥ ३२ ॥

पदच्छेदः ॥

बुद्धेः त्रिधा वृत्तिः अपि इह दृश्यते
स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मनः अन्योन्य-
तः अस्मिन् व्यभिचारतः सृषा नित्ये
परे ब्रह्मणि केवले शिवे ॥

अन्वयः शब्दार्थ

इह=यह

गुणत्रय/त्रिगुणा-
यात्मनः } = त्रिमिका

बुद्धेः=बुद्धिकी

वृत्तिः=वृत्ति

स्वप्नादिअ-
वस्थाभेद
करके

त्रिधा= { तीनप्रकार
की

दृश्यते= { दिखाई
देतीहै

अन्वयः शब्दार्थ

च=और

सा=सोई

अन्योऽन्यतः } = परस्पर

व्यभिचारतः } = व्यभिचारी
होनेसे

अस्मिन् = इस

नित्ये = निरन्तर

केवले = अद्वैत

शिवे = { आनन्द-
रूप

परे = सबसे परे		मृपा = असत्
ब्रह्मणि = { ब्रह्मआत्मा त्रिपे		प्रतीयते = { प्रतीत होती है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! इस आत्मा में जो जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति भेद से तीन प्रकारकी वृत्ति याने अवस्था दिखाई पड़ती हैं, वह भी आत्मा की अवस्था नहीं हैं, किन्तु सत्त्व रज तम अर्थात् त्रिगुणात्मिका जो बुद्धि है, तिसी की ये तीनों अवस्था हैं, बुद्धिका आत्माके साथ अनादि कल्पिततादात्म्याऽध्यास है, उसी अध्यास करके अन्यके धर्म अन्य में प्रतीत होते हैं, जैसे लोहे के पिण्ड को जब कि अग्नि में तपाया जाता है, तब लोहा अग्निरूप होजाता है, जब कोई पुरुष उस तपेहुये लोहे के पिण्ड को हाथ लगाता है, तब कहता है “ अयो दहति ” अर्थात् लोहा जलाता है, परन्तु जलाना धर्म लोहेका नहीं है, किन्तु अग्नि का है, सो लोहे में तादात्म्याऽध्यास करके प्रतीत होता है, और गोलाकार या पिण्डाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किन्तु लोहे का है, सो भी अध्यास करके अग्नि में प्रतीत होता है, इसीप्रकार

तादात्म्याध्यास करके चेतनताधर्म आत्माका बुद्धिमें प्रतीत होता है, और जो जाग्रत् अवस्थादि के कर्तृत्वादि धर्म हैं, वे बुद्धिके हैं, परन्तु आत्मा में प्रतीत होते हैं, वास्तव से आत्मा निर्धर्मक है, अर्थात् सम्पूर्ण धर्मों से रहित है ॥ प्रश्न ॥ अध्यास किसको कहते हैं ॥ उ० ॥ सत्यानृतवस्तुअभेदप्रतीतिरध्यासः ॥ सत्य और मिथ्या वस्तु की जो अभेद प्रतीति है, याने दोनोंकी एकरूपता करके जो प्रतीति है, उसीका नाम अध्यास है, सो सद्रूप आत्मा है मिथ्यारूप बुद्धि है, दोनों की अभेद प्रतीति का नामही अध्यास है, बुद्धि और आत्मा का ऐसा अभेद होरहा है, कि भेद करके उनका ज्ञान मूर्खों को नहीं होसकता है, वास्तव से तो वह अध्यास भी नित्यआत्मामें मिथ्या है, अब दूसरी रीति से अध्यास के लक्षण को दिखाते हैं ॥ अतस्मिन् तद्बुद्धिस्तादात्म्याध्यासलक्षणम् ॥ अतएव तद् बुद्धि याने चेतन में जड़बुद्धि और जड़ में चेतनबुद्धि जो होती है, इसीकानाम तादात्म्याध्यास है, सो दो प्रकार का है, एक तो “संसर्गाध्यास है” दूसरा “स्वरूपाध्यास है” सो दिखाते हैं ॥ अनात्मनिबुद्ध्यादौ सा क्षिप्ततन्मस्यसंसर्गाध्यासः ॥ अनात्मा जो बुद्धिआदिक हैं उनमें साक्षी चेतन संसर्गाध्यास है, अर्थात् बुद्धि

आदिकों के साथ जो सम्बन्ध है, वह आध्यासिक याने कल्पित सम्बन्ध है, और ॥ साक्षिणिबुद्ध्यादेरनात्मनःस्वरूपाध्यासः ॥ साक्षिचेतन में बुद्धि आदिक अनात्मों का स्वरूपाध्यास है, याने चेतनमें बुद्धिआदिक स्वरूपसेही अध्यस्त हैं, अर्थात् कल्पित हैं, केवल आत्माही नित्य है ॥ प्रश्न ॥ आत्माका क्या स्वरूप है, ॥ उत्तर ॥ अततिव्याप्नोतीत्यात्मा ॥ जो सब में व्यापकहो उसीका नाम आत्मा है ॥ दूसरा लक्षण “स्थूलसूक्ष्मकारणशरीराद्व्यतिरिक्तो अवस्थात्रयसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूपोयस्तिष्ठतिसआत्मा” स्थूल सूक्ष्म कारण इनतीनों शरीरोंसे भिन्न और जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाका साक्षी जो सच्चित् आनन्द रूप करके स्थित है, वही आत्मा है । वह एकही आत्मा शरीररूपी उपाधियों के भेदकरके अनन्तरूप होकर संपूर्ण व्यवहारों को कर रहा है, और जाग्रदादि अवस्था के भेद से एकही शरीर में भिन्न २ नामों वाला कहा जाता है, जब वह स्थूलशरीर और जाग्रत् अवस्था का अभिमानी होता है, तब उसका नाम विश्व होता है, जब वह सूक्ष्मशरीर और स्वप्नअवस्थाका अभिमानी होता है, तब उसका नाम तैजस होता है, और जब वह सुषुप्तिअवस्था और कारण

शरीरका अभिमानी होता है, तब उसका नाम प्राज्ञ कहा जाता है । एकही आत्मा अवस्थाके भेद से भिन्न २ संज्ञावाला होजाता है, अब तीनों अवस्था के स्वरूप को दिखलाते हैं ॥ इन्द्रियजन्यज्ञानावस्था जाग्रदवस्था ॥ इन्द्रियों से जन्य वृत्ति ज्ञान की जो अवस्था है, उसका नाम जाग्रत् अवस्था है ॥ इन्द्रिया जन्यविषयगोचरापरोक्षान्तःवृत्त्यवस्थास्वप्नावस्था ॥ इन्द्रियों से अजन्य विषयों को विषय करनेवाली परोक्ष अंतर्वृत्ति अवस्थाका नाम स्वप्नावस्था है ॥ सुखाविद्यागोचराविद्यावृत्त्यवस्थानुपुप्तावस्था ॥ सुखाकार अविद्याको विषय करनेवाली जो अविद्या की वृत्तिरूप अवस्था है, उसका नाम सुपुप्तिअवस्था है ॥ इन तीनों अवस्था से और तीनों शरीरों से आत्मा भिन्न है, और इन सबका साक्षी है ॥ ३२ ॥

मूलम् ॥

देहेन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मनां
संघादजसंपरिवर्त्ततेधियः ॥
वृत्तिस्तमोमूलतयाऽज्ञलक्षणा
यावद्भवेत्तावदसौभवोद्भवः ॥ ३३ ॥

पदच्छेदः ॥

देहेन्द्रियप्राणमनश्चिदात्मनाम् संघा-
त् अजस्रम् परिवर्तते धियः वृत्तिः
तमोमूलतया अज्ञलक्षणा यावत् भवे-
त् तावत् असौ भवोद्भवः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

अजस्रम् = अनादिभूत
देहेन्द्रिय } देहइन्द्रिय
प्राणमन } प्राणमन
श्चिदात्म } = चिदाभा-
नाम् } सके

संघात् = संयोग से

धियः = बुद्धिकी

वृत्तिः = वृत्ति

परिवर्तते = भ्रमती है

तमोमू- } तमोगुण
लतया } = प्रधानता
करके

अन्वयः शब्दार्थ

अज्ञल- } अज्ञानरूपी
क्षणा }

असौ = यह वृत्ति

यावत् = जबतक

भवेत् = होवै है

तावत् = तबतक

भवोद्भवः = { संसारकीउ-
त्पत्तिहोवैहै

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! देह, इन्द्रिय, प्राण,

मन, और चिदाभासके संघात याने समुदाय के सम्बन्ध से रजोतमोगुणरूप अंतःकरणकी वृत्ति निरन्तरही उत्पन्न होती रहती है, वही वृत्ति अनात्मा में आत्म भावनाको और आत्मामें अनात्मभावनाको करानेवाली होती है, और जन्ममरणरूपी संसारचक्र में भी वही वृत्ति भ्रमानेवाली है, और अंतःकरणरूपी एक स्वच्छ तालहैं, तृष्णारूपी वायु उसको सदैवकाल हिलाती रहती है, संकल्पविकल्परूपी वृत्तियें उसमें सदा उठती रहती हैं और अनन्त जन्मों के संस्कार उसमें भरेहैं, उन्हीं का नाम वासना भी है, जबतक वह संस्कार चित्तको हिलाते रहते हैं, तबतक अनेकप्रकार के बुद्बुदे तरंगरूपी वासना उठतीही रहती हैं, उन संस्कारोंके समग्ररूप करके नाश होजाने से फिर यह जीव जन्ममरणको प्राप्त नहीं होता है ॥ प्र० ॥ जीते जी तो समग्ररूप करके संस्कारों का नाश कदापि नहीं होसकताहै, क्योंकि जबतक मन संकल्पोंको करताहै, तबतक शरीर की भी चेष्टा होती है, जब मन संकल्पों का त्याग करदेगा, तब शरीर भी चेष्टा से रहित होकर गिर पड़ेगा, इसलिये समग्ररूपसे संस्कारों का याने वासनों का नाश कदापि नहीं होसकताहै ॥ उ० ॥ वातना दोषकारकी हैं, एक तो शुद्ध

वासना है, दूसरी मलिनवासना है, दोनों में से मलिन वासना जो है, वह जन्ममरणरूपी संसार का हेतु है, अर्थात् जन्ममरण के करानेवाली है, और जो शुद्ध वासना है, वह जन्ममरणरूपी संसार का नाश करने वाली है, दोनों में से अशुद्धवासना का ही त्याग करना उचित है, शुद्ध का त्याग करना उचित नहीं है ॥ प्र० ॥ अशुद्धवासना कौन है, और शुद्धवासना कौन है ॥ उ० ॥ अनात्मा में आत्मभावना, देहादिकों में अहंभावना, स्त्री पुत्र धनादिकों में ममभावना, अर्थात् मैं देह हूँ, मेरे इन्द्रिय हैं, प्राण हैं, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, धन है, इनका नाश कदापि न हो, ये सब मेरे सदैव काल ज्योंके त्यों बने रहें, मेरे शत्रु सब नष्ट होजायँ, मैं सदैव काल जीतारहूँ, संसार भर में कोई भी मेरी निंदा न करे, ये सब मलिनवासना है, क्योंकि पुत्रादिकों में अति स्नेह करने से चित्त पुष्ट होता है, चित्तके पुष्ट होने से वह बारबार जन्ममरण को प्राप्त होता है, यही अशुद्धवासना का फल है, अब शुद्धवासना को दिखाते हैं, संसार बड़ा दुःखरूप है, इसकी निवृत्ति कब होगी, मैं कब आत्मसुखको प्राप्त हूँगा, मेरा मन कब सब में आत्मभावनाको करेगा, मैं शास्त्र, वेद में विश्वास करूँ, महात्माका सदैव काल संग करूँ,

किसी के भी अवगुणों को न देखूं, इसप्रकार स्त्री पुत्रादिकों में अहंता ममतासे रहित होना, ये सब शुद्ध वासना हैं, ये वासना विद्वान् की भी याने चतुर्थभूमि-कावाले ज्ञानीकी भी बनी रहित हैं, और इसीलिये शरीर का पातनहीं होता है ॥ ३३ ॥

मूलम् ॥

नेतिप्रमाणेन निराकृताऽखिलो

हृदा समास्वादित चिद्घनामृतः ॥

त्यजेदशेषं जगदात्ततद्रसम्

पीत्वा यथाऽम्भः प्रजहाति तत्फलम् ३४

पदच्छेदः ॥

न इति प्रमाणेन निराकृताखिलः
हृदा समास्वादितचिद्घनामृतः त्यजेत्
अशेषम् जगत् आत्ततद्रसम् पीत्वा
यथा अम्भः प्रजहाति तत्फलम् ॥

अन्वयः शब्दार्थः	अन्वयः शब्दार्थः
न इति = नेति नेति	प्रमाणेन = (श्रुतियोंके
	(प्रमाणद्वारा

हृदा = अन्तःकरणसे

अशेषम् = संपूर्ण

निरा
कृता = { निराकरण
क्रिया है संपूर्ण जगत्
खिलः { को जिसने

जगदात्त = { जगत् में
तद्रसम् { प्राप्त हुये
रसको

च = और

त्यजेत् = त्याग देवै

यथा = जैसे

समा
स्वादित = { सम्यक्
चिद्विष = { आस्वादन किया है
नामृतः { चिद्वधन
रूपी अमृत
जिसने
ऐसा पुरुष

पुरुषः = पुरुष

अम्भः = रसजल

पीत्वा = पीकरके

तत्फलम् = { उसके
फलको

प्रजहाति = छोड़ देता है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! “नेति नेति” इस वेदवाक्य के प्रमाण करके निराकरण कर दिया है, अर्थात् मिथ्या जान लिया है, संपूर्ण जगत् को जिसने, और अपने शुद्ध मन करके स्वाद ले लिया है, ब्रह्मानन्दरूपी अमृत को जिसने, ऐसा जो विद्वान् है, वह फिर संपूर्ण जगत् को त्याग देता है, जैसे तृषा करके

युक्त पुरुष नारिकेलके रसको पान करके उसके बकले को त्याग देता है, तैसेही विद्वान्भी सम्पूर्ण जगत् का सारांश जो ब्रह्ममुख है, उसको पान करके असाररूप जगत्को त्याग देता है, फिर उसका ग्रहण कदापि नहीं करता है, जबतक भयकी संभावना जिस पदार्थ से होती है, तबतक उसके त्यागकी इच्छा रहती है, जब भयकी संभावना हटजाती है, तब फिर ग्रहण त्याग की इच्छाभी नहीं रहती है, जबतक द्वैतकी प्रतीति होती है, तबतक उसके त्यागनेकी भी इच्छा रहती है, जिसकालमें द्वैतका अभाव होजाता है, उस कालसे त्यागकी इच्छा का और भयका अभाव होजाता है, फिर विद्वान् अपने आत्मानन्द करके नित्यतृप्त रहता है ॥ तिस आत्मानन्दसे परे और कोईभी आनन्द नहीं है, वह आनन्दसमुद्ररूप है, उस आनन्द के एक वृन्द को लेकर सारा जगत् आनन्दवाला होता है, विद्वान् उसी महान् आनन्दमें नित्यही तृप्त रहता है ॥ ३४ ॥

मूलम् ॥

कदाचिदात्मानमृतो न जायते

न क्षीयते नापि विवर्धते न वा ॥

निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः

स्वयंप्रभः सर्वगतोऽयमद्वयः ॥३५॥

पदच्छेदः ॥

कदाचित् आत्मा न मृतः न जा-
यते न क्षीयते न अपि विवर्धते न वा
निरस्तसर्वातिशयः सुखात्मकः स्वयंप्रभः
सर्वगतः अयम् अद्वयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

आत्मा=आत्मा

कदाचित्=कभी

न मृतः=न मराहै

न जायते = { न पैदा
हुआ है

न क्षीयते = { न क्षीण
होता है

न अपि }
विवर्धते } = न बढ़ता है

अयम्=यह

अन्वयः शब्दार्थ

आत्मा=आत्मा

निरस्त { सर्व विशेष-
सर्वाति= { पता से
शयः { रहित

सुखात्मकः=सुखरूप है

स्वयंप्रभः = { स्वयंप्र-
काश है

सर्वगतः = { सर्वव्या-
पक है

अद्वयः=अद्वय है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! यह आत्मा न तो जन्मता है, और न मरता है ॥ प्र० ॥ जय आत्मा जन्मता मरता नहीं है, तब लोग क्यों कहते हैं, देवदत्त जन्मा, यज्ञदत्त मरा ॥ उ० ॥ शरीररूपी उपाधि जन्मती मरती है, उसके सम्बन्धसे अज्ञानीलोग आत्मामें कल्पना करते हैं, श्रुति भी कहती है “न जायते म्रियते वा ” आत्मा न जन्मता है, न मरता है, हमेशा एकरस ज्यों का त्यों है ॥ जय जन्मता नहीं है, तब क्षयभी नहीं होता है, और न वृद्धता है, जो वस्तु उत्पन्न होती है, वही घटती बढ़ती है, जैसे शरीर सो आत्मा ऐसा नहीं है, किन्तु “जायते, अस्ति, वर्द्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति ” उत्पन्न होना, उत्पन्न होकर रहना, बढ़ना, बढ़लना, घटना, नाश होजाना, यह छः विकार हैं, आत्मा इन छवों विकारोंसे रहित है, वह निर्विकार है, और देहादिकोंसे भी परे है, और देहादिकों का भी साक्षी है, यही आत्मा ब्रह्मरूप भी है ॥ ३५ ॥

मूलम् ॥

एवंविधेज्ञानमयेसुखात्मके

कथंभवोदुःखस्यःप्रतीयते ॥

अज्ञानतोऽध्यासवशात्प्रकाशते

ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात् ३६॥

पदच्छेदः ॥

एवम् विधे ज्ञानमये सुखात्मके कथम् भवः दुःखमयः प्रतीयते अज्ञानतः अध्यासवशात् प्रकाशते ज्ञाने विलीयेत विरोधतः क्षणात् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

एवम् विधे = इस प्रकार

ज्ञानमये = ज्ञानमय

सुखात्मके = { सुखरूप
आत्माके
विषे

दुःखमयः = दुःखमय

भवः = संसार

कथम् = कैसे

प्रतीयते = { प्रतीत
होता है

अन्वयः शब्दार्थ

(जवाब)

अज्ञानतः = { अज्ञानकृत
संसार

अध्यासवशात् = { अध्यासके
वश्य से

प्रकाशते = { भासता
है और

ज्ञाने = ज्ञानहोने पर

विरोधतः = { विरोध के
कारण

क्षणात् = एक क्षण में

विलीयेत = नाश होता है

भावार्थ ॥

लक्ष्मणजी कहते हैं, हे महाराज ! आपने आत्मा को पूर्व सुखरूप और असंग कहा है, तिस सुखरूप आत्मामें दुःखरूप संसार कैसे बन सका है, सो मेरे प्रति कृपाकरके कहिये ॥ रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! अज्ञानमूलक जो अध्यास है, वही सुखरूप आत्मा में दुःखरूप जगत् को बनादेता है ॥ प्रथम अध्यासके स्वरूपको दिखलाते हैं ॥ पारमार्थिकत्वावच्छिन्नस्वाऽत्यन्ताभावाधिकरणे प्रतीयमानत्वमध्यासत्वम् ॥ पारमार्थिक सत्ताकरके युक्त जो आत्मा है, तिस आत्मा में ॥ स्वाऽत्यन्ताभावाधिकरणे ॥ स्वसत्ता करके जो जगत् है, तिस जगत् का जो अत्यन्ताभाव है, अर्थात् जो तीनों कालमें वास्तव से है नहीं, पर प्रतीत होता है, उसीका नाम अध्यास है, तिस अध्यासका मूल कारण अज्ञान है, सो अज्ञान अनादि है, क्योंकि वेदांत सिद्धांत में छःवस्तु अनादि माने गये हैं ॥ जीवेशौ विशुद्धश्चित्तथा जीवेशयोर्भिदः ॥ अविद्यातच्चित्तो योगः पडस्माकमनादयः ॥ १ ॥ जीव, ईश्वर, शुद्धचेतन, जीव ईश्वरका भेद, अविद्या, अविद्याचेतनका भेद, यह पदपदार्थ अनादि हैं ॥ इनमें से एक शुद्धचेतन तो अनादि अनंत है, और बाकी के पांच अनादि सांत हैं, इस वास्ते दंत

की आपत्ति याने प्राप्ति भी नहीं होसक्ती है ॥ प्र० ॥ जो अनादिहो, और सांत याने अंतवाला या नाशवाला हो, उसमें दृष्टांत कौन है ॥ उ० ॥ नैयायिकों के मतमें प्रागभावं अनादि भी है, और सांत भी है, क्योंकि घटोत्पत्ति से पूर्व मृत्तिकामें घटका प्रागभाव है, वह प्रागभाव अनादि है, घटकी उत्पत्ति होनेसे तिस प्रागभाव का नाश होजाता है, तैसे अज्ञानादिक भी अनादि हैं, आत्मज्ञान के होनेपर सहितकार्यरूप अध्यास के अज्ञान का भी नाश होजाता है ॥ प्र० ॥ तब तो जीव ईश्वर भी नाशी हुआ सांत होने से ॥ उ० ॥ जीव ईश्वर दोनों स्वरूप से सांत नहीं हैं, चेतनभाग से नित्य हैं, किंतु जीवत्व और ईश्वरत्व जो कल्पित धर्म हैं, याने माया अविद्याके सम्बन्ध से जो दो धर्म कल्पना किये गये हैं, वे सांत हैं, क्योंकि उन धर्मोंका कल्पित याने कल्पना करानेवाली माया अविद्या दोनों उपाधि सांत हैं, उपाधियों के सांत होने से उपाधेय जो चेतन है, जिसका भी उपाधियों ने भेद करदिया है, वह सांत कदापि नहीं होसक्ता है, जैसे घटमठरूपी उपाधियों ने महाकाश से घटाकाश और मठाकाशरूप दो प्रकारका भेद बनादिया है, और घटमठरूपी उपाधियों के नाश होनेसे घटाकाश, मठाकाश का नाश नहीं

होता है किंतु घटाकाशत्व, मटाकाशत्वरूप धर्मों के सहित उपाधियों के नाश होनेपर, घटाकाश मटाकाश भी महाकाशरूपही होजाता है, तैसे जीव ईश्वरकी उपाधि जो माया और अविद्या है, तिसके नाश होने पर, जीवत्व ईश्वरत्व दोनों धर्मोंका भी नाश होजाता है, क्योंकि दोनों उपाधियों ने ही दो धर्म बनारखे थे, जब उपाधियों के अभाव होजाने से धर्मोंका भी अभाव होजाताहै, तब उपाधेय जो चेतन भाग है, उसका शुद्ध चेतनसे अभेद होजाता है, और तभी वही जीव ईश्वर स्वरूप होजाताहै, वह नित्यहै, और सुखरूप है, उसीकी प्राप्तिके लिये शान्तोक्त प्रयत्न भी सिद्ध होजाता है, वही अनादि अनंत है, उसी अधिष्ठान चेतनके ज्ञानसे अज्ञानका नाश होजाता है, अज्ञान के नाशसे अव्यास का भी नाश होता है, अध्यासके नाश से संसारका अभाव भी होजाता है ॥ ३६ ॥

मूलम् ॥

यदन्यदन्यत्र विभाव्यते भ्रमा

दध्यासमित्याहुरमुंविणश्चितः ॥

असर्पभूतेऽहिविभावनं यथा

रज्ज्वादिकेतद्वदपीश्वरेजगत् ३७॥

पदच्छेदः ॥

यत् अन्यत् अन्यत्र विभाव्यते
भ्रमात् अध्यासम् इति आहुः अमुन्
विपरिचितः असर्पभूते अहिविभावनम्
यथा रज्ज्वादिके तद्वत् अपि ईश्वरे
जगत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यत् = जो

भ्रमात् = भ्रमसे

अन्यत् = { और का
और

विभाव्यते = { प्रतीत
होता है

अमुम् = उसको

विपरिचि-
तः = { पंडित

अध्यासम् = अध्यास

इति = करके

आहुः = कहते हैं

अन्वयः शब्दार्थ

यथा = जैसे

असर्पभूते = सर्परहित

रज्ज्वादि = { रज्जुआ-
के { दिकविषे

अहिवि-
भावनम् = { सर्पका भी
{ न होना है

तद्वत् = तैसेही

ईश्वरे = ईश्वरविषे

जगत् = जगत्

भ्रमात् = भ्रमसे

विभाव्यते = भासता है

भावार्थ ॥

श्रीरामचन्द्रजी फिर अध्यासको कहते हैं ॥ यदन्यदन्यत्रविभाव्यतेभ्रमादध्यासमित्याहुः॥भ्रमसे अन्य वस्तु की अन्यमें जो प्रतीति होनी है, उसीका नाम अध्यास है, ॥ इसीप्रकार का अध्यास का लक्षण भाष्यकारोंने भी किया है ॥ परत्रपरावभासत्वमध्यासत्वम् ॥ दूसरे की दूसरे में प्रतीति होनी इसीका नाम अध्यास है, सो अध्यास दोषप्रकारका है, उसको पहिले दिग्बादिया है, वास्तव से अध्यासका नामही भ्रम है, सो भ्रम दोषप्रकारका है, एक सोपाधिक भ्रम है, दूसरा निरुपाधिक भ्रम है, स्फटिकमणि में जहांपर रक्तपुष्पके समीप रखने से रक्तताकी प्रतीति होती है, वहांपर सोपाधिक भ्रम कहलाता है, क्योंकि रक्तपुष्परूपी उपाधि की रक्तता भ्रान्ति करके स्फटिकमणि में प्रतीति होती है, और जहांपर शुक्तिमें रजत भ्रान्ति करके प्रतीत होता है, वहांपर निरुपाधिक भ्रम कहलाता है; क्योंकि वहांपर बिनाही उपाधिके शुक्तिमें रजतका भान होता है, “दायति” आत्मामें जो कर्तृत्वादि धर्म प्रतीत होते हैं, सो सोपाधिक भ्रम है, क्योंकि अंतःकरणरूपी उपाधि वहांपर आत्माके समीप विद्यमान है, और शुद्धब्रह्म में जो जगत् की प्रतीति होती है, वह निरुपाधिक भ्रम है,

क्योंकि ब्रह्ममें वास्तव से जगत् है नहीं, यदि होता तब उसकी उपाधि माननी पड़ती, इसलिये यह निरुपाधिक भ्रम है, जैसे असर्परूपरज्जुमें भ्रम करके सर्पकी प्रतीति होती है, तैसे अजगत् रूप ब्रह्ममें भ्रांति करके जगत्की प्रतीति होती है, इसलिये जगत् तीनों काल में मिय्या है ॥ ३७ ॥

मूलम् ॥

विकल्पमायारहितेचिदात्मके

हंकारएषः प्रथमः प्रकल्पितः ॥

अध्यासएवात्मनिसर्वकारणे

निरामये ब्रह्मणि केवले परे ॥ ३८ ॥

पदच्छेदः ॥

विकल्पमायारहिते चिदात्मके अहं-
कारः एषः प्रथमः प्रकल्पितः अध्या-
सः एव आत्मनि सर्वकारणे निरामये
ब्रह्मणि केवले परे ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
विकल्प	आत्मनि = आत्मा में
माया =	एषः = यह
रहिते	अहंकारः = अहंकार
चिदात्मके = चैतन्यरूप	प्रथमः = प्रथम
सर्वकारणे =	प्रकल्पितः =
निरामये = दुःखरहित	{ कल्पना
केवले = अद्वैत	{ कियाहु-
परे = उत्कृष्ट	{ आ
वक्षणि = व्यापक	अध्यासः =
	{ अध्यास
	एव =
	{ ही है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं हे लक्ष्मण ! नायानुपी विकल्प से रहित जो चिदात्मा है, तिस चिदात्मा में कल्पित अनादि माया के सम्बन्ध से प्रथम अहंकार जो पुरा है, वही अहंकार ही अध्यास है, तिसी अहंकार करके “आत्मगोऽहं” “क्षत्रियोऽहं” “वैश्योऽहं” “शूद्रोऽहं” मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, ऐसी कल्पना आत्मा में पुग्ने लगती है, तिसीसे वह आत्मा जीवन्मय की प्राप्ति होकर ब्रह्मयन्मान हो जाता है,

वास्तव से यह आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है, किंतु मायामल से रहित केवल शुद्धस्वरूप एकरस ज्यों का त्यों है “ देवीभागवत में लिखा है ” शुद्धोमुक्तःसदैवात्मानवैबध्येतर्हिचित् ॥ बंधमोक्षौमनस्संस्थौतस्मिन् शान्ते प्रशाम्यतः॥१॥ आत्मा सदैवकाल शुद्ध है, मुक्त है, वह कदापि बंधायमान नहीं होता है, बन्ध और मोक्ष दोनों मनमें रहते हैं, तिस मनके शान्त होने से बन्ध मोक्षभी शान्त होजाते हैं ॥ श्रुति भी कहती है “ नैवस्त्रीनपुमानेन नचैवाऽयं नपुंसकः ” न वह स्त्री है, न पुरुष है, और न वह नपुंसक है अर्थात् स्त्री पुरुषादि धर्मों से वह रहित है , किन्तु केवल चैतन्यरूप अपनी महिमा में स्थित है ॥ ३८ ॥

मूलम् ॥

इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः

सदा धियः संसृतिहेतवः परे ॥

यस्मात् सुषुप्तौ तदभावतःपरः

सुखस्वरूपेणविभाव्यतेहिनः॥३९॥

पदच्छेदः ॥

इच्छादिरागादिसुखादिधर्मिकाः सदा
धियः संसृतिहेतवः परे यस्मात्
सुपुप्तौ तदभावतः परः सुखस्वरूपेण
विभाव्यते हि नः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
यस्मात्=जिसकारण
परे } = शुद्ध आ-
 } = त्मा विषे
इच्छादि } इच्छा राग
रागादि } सुखदुःखा-
सुखादि } = दि धर्म
धर्मिकाः } वाली
धियः=बुद्धियां
सदा=नित्य
संसृतिहे } सृष्टि के
तवः } कारण हैं
तस्मात्=निम्नी लिये

अन्वयः शब्दार्थ
सुपुप्तौ } = सुपुप्ति अ-
 } = वस्था में
तदभा } उन बुद्धियों
वतः } = के अभाव
 } होने से
परः=परमात्मा
सुखस्व } = सुखस्वरूप
रूपेण } = करके ही
नः=हमको
विभाव्यते } = प्रकाशित
 } = होता है

भावार्थ ॥

हे लक्ष्मण ! आत्मामें इच्छा उपेक्षा रागद्वेष पुण्य पाप कर्तृत्व भोक्तृत्वादि जो प्रतीत होते हैं, सो ये सब धर्म बुद्धिके हैं, आत्माके नहीं हैं, आत्मा निर्धर्मक है, वे सब अध्यास करके आत्मामें प्रतीत होते हैं, सुषुप्ति अवस्था में जब बुद्धि अपने कारण अज्ञान में लीन होजाती है, तब बुद्धि के धर्म जो रागद्वेषादिक हैं, वे भी सब उसके साथही लीन होजाते हैं, और केवल सुखरूप आत्माकाही सुषुप्तिअवस्थामें भान होता है ॥ प्र० ॥ यह कैसे जाना जाता है कि सुषुप्ति अवस्था में केवल सुखरूप आत्माकाही भान होता है ॥ उ० ॥ अनुमान प्रमाण करके यह जाना जाता है, क्योंकि जिसकाल में सुषुप्ति से पुरुष उठता है, तब कहता है “ सुषमस्वाप्संनकिञ्चिदवेदिपम् ” मैं ऐसा सुखपूर्वक सोया कि मैं कुछ भी न जानता भया, ऐसा सुखका स्मरण सब पुरुषोंको होता है, जो २ स्मृतिज्ञान होता है, सो २ अनुभव पूर्वकही होता है, अर्थात् जिसका प्रथम अनुभव होता है, उसी का पीछे स्मरण भी होता है, इसलिये सुषुप्ति से अनन्तर स्मृति ज्ञान है, अर्थात् मैं ऐसा सुखसे सोया कि कुछ भी बाहर का हाल न जानता भया यह जो

सुषुप्तिकालकेलीन सुखका स्मरण है, सो भी अनुभव पूर्वकही है, सुषुप्तिकाल में जो आत्मसुखका अनुभव है, उसी का वह स्मरण है, इसी से सिद्ध होता है कि सुषुप्तिअवस्था में बुद्धिआदिक सब लय होजाते हैं, और उनके धर्म भी सुख दुःखादिक सब लय होजाते हैं, केवल आत्माही सुखरूप उसकालमें रहता है, इसी से सिद्ध होता है कि रागादिक सब बुद्धि के धर्म हैं, और जन्म मरणादिक भी सब बुद्धिकेही धर्म हैं आत्मा के नहीं हैं, किन्तु आत्मा नित्यसुखहै ॥ ३९ ॥

मूलम् ॥

अनाद्यविद्योद्भवबुद्धिविम्बितो
जीवः प्रकाशोयस्मितीर्यते चितः ॥
आत्माधियःसाक्षितयापृथक्स्थितो
बुद्ध्यापरिच्छिन्नपरःस एव हि ॥४०॥

पदच्छेदः ॥

अनाद्यविद्योद्भवबुद्धिविम्बितः जीवः
प्रकाशः अयम् इति ईर्यते चितः
आत्मा धियः साक्षितया पृथक् स्थितः
बुद्ध्या अपरिच्छिन्नपरः सः एव हि ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
	अनादि		ईर्यते=कहा जाता है
	अविद्या		सएवहि=सोई
अनाद्य	से उत्पन्न		आत्मा=आत्मा
विद्योद्भव	हुई जो		बुद्ध्या=बुद्धिसे
बुद्धिवि	बुद्धि हैं		अपरिच्छिन्नपरः } अपरि-
म्बितः	उसमें प्र-		च्छिन्न परे
	तिविम्बित		धियः=बुद्धि का
	त हुआ		
			साक्षी
अयम्=यह		साक्षितया	=होने के
चितः=चैतन्यका			कारण
प्रकाशः=प्रकाश			
जीवः=जीव		पृथक्=पृथक्	
इति=करके		स्थितः=स्थित है	

भावार्थ ॥

लक्ष्मणजी श्रीरामजी से पूछते हैं कि महाराज आपने पूर्व माया और अविद्या करके जीव ईश्वर के भेदको कहा है, परन्तु जीव ईश्वर के स्वरूप को आपने नहीं कहा है, सो कृपा करके जीव ईश्वर के

स्वरूपको अब कहिये ॥ रामजी कहते हैं हे लक्ष्मण !
 अनाद्यविद्योद्भवबुद्धिविवितोर्जीवः ॥ अनादि जो अ-
 विद्या है, उस अविद्या से उत्पन्न हुआ जो अंतःकरण
 है, तिस अंतःकरण में प्रतिविवित जो चेतन है, उसी
 का नाम जीव है, अर्थात् जीव चेतन है, मायामें प्रति-
 विवित चेतनाका नाम ईश्वर है, माया अविद्या दोनों
 उपाधियों से रहित चेतनका नाम शुद्ध चेतन ब्रह्म
 है, यह एक आचार्य का मत है, ॥ दूसरेका मत ऐसा
 है ॥ अज्ञानोपहितं विवचैतन्यमीश्वरः ॥ १ ॥ अज्ञानहै
 उपाधि जिसकी ऐसा जो विवचैतन है, उसका नाम
 ईश्वर है ॥ १ ॥ अन्तःकरणतत्संस्कारावच्छिन्नाज्ञानप्र-
 तिबिंबितं चैतन्यं जीवः ॥ २ ॥ अंतःकरण और संस्कारों
 करके युक्त जो अज्ञान है, उसमें प्रतिबिंबित जो चे-
 तनहै, उसका नाम जीव है यह विवरणकार का मत
 है ॥ २ ॥ अज्ञानप्रतिबिंबितं चैतन्यमीश्वरः ॥ अज्ञान
 में प्रतिबिंबित चेतनका नाम ईश्वर है ॥ बुद्धिप्रतिबि-
 म्बितं चैतन्यं जीवः ॥ बुद्धिमें प्रतिबिंबित चेतनका नाम
 जीव है ॥ अज्ञानोपहितं विना चैतन्यं शुद्धम् ॥ अज्ञान
 उपाधि से रहित चेतनका नाम शुद्ध चेतन है, यह
 गंडेय शारीरककार का मत है ॥ इन दोनों पक्षों में
 बुद्धियों के नाना होनेसे जीव भी नाना हैं, वास्तव

से जीव नाना नहीं हैं, इसीका नाम प्रतिबिंब वादभी कहा जाता है, इन दोनों मतोंमें अज्ञान एक है उसके अंश नाना हैं, अब वाचस्पति के मतके अनुसार जीव ईश्वर के स्वरूपको दिखलाते हैं ॥ अज्ञानविषयीभूतचैतन्यमीश्वरः ॥ अज्ञान का विषयीभूत जो चेतन है, उसका नाम ईश्वर है ॥ अज्ञानाश्रयीभूतचैतन्यजीवः ॥ और अज्ञान का आश्रयीभूत जो चेतन है, उसका नाम जीव है, इस मतमें अज्ञान नाना हैं, इसवास्ते जीव भी नाना हैं, इसीका नाम अवच्छेद वाद है, ॥ अब एकजीववाद को दिखलाते हैं ॥ अज्ञानोपहितबिंबचैतन्यमीश्वरः ॥ अज्ञान है उपाधि जिसकी ऐसा जो बिंबचेतन है, उसका नाम ईश्वर है, ॥ अज्ञानप्रतिबिंबितचैतन्यजीवः ॥ अज्ञान में जो चेतनका प्रतिबिंब है, उसका नाम जीव है, इस मतमें एकही जीव है, और एकही ईश्वर है, यही वेदांतका मुख्य सिद्धांत है, तिस एकजीववादमें किसी का यह मत है कि जीव एकही है, एकही जीवके होने से एकही शरीर सजीव है, याने जीवात्मावाला है, बाकी के शरीर सब स्वप्न के शरीरों की तरह निर्जीव हैं, ॥ प्र० ॥ एकही शरीर को सजीव कहना सम्भव नहीं, क्योंकि जैसे एक शरीर में इष्टानिष्टकी प्राप्ति

के लिये चेष्टा होती है, तैसे दूसरे शरीरों में भी होती है, इससे एक शरीरको सजीव कहना असंगत है, ॥ उ० ॥ जैसे स्वप्नकालमें स्वप्नके द्रष्टा की दृष्टिसे स्वप्न के जीव मनुष्य हस्ती घोड़े आदिक सब चेष्टावाले प्रतीत होते हैं, पर वास्तव से वे सब निर्जीव हैं, तैसेही जाग्रतके जीवकी दृष्टि से जाग्रतके सब जीव चेष्टावाले प्रतीत होते हैं, वास्तव से वे सब निर्जीव हैं, और जैसे स्वप्नका कल्पक निद्रादोष है, तैसे जाग्रत का कल्पक अज्ञान है, फिर जबतक निद्रारूपी दोष दूर नहीं होता है, तबतक स्वप्नका व्यवहार प्रतीत होता रहता है, तैसेही जबतक आत्मज्ञान करके अज्ञानका नाश नहीं होता है, तबतक जाग्रत का भी सर्व व्यवहार होताही रहता है, अज्ञान के नाश होने पर फिर व्यवहार नहीं होता है, और जैसे स्वप्न से उठा स्वप्नरूपी भ्रान्ति करके सिद्ध जो स्वप्न के कल्पित पुरुष आदिक हैं, उनकी मुक्ति को दूसरे के प्रति कहता है तैसेही जीव की भ्रान्ति करके सिद्ध जो शुक्रादिकों की मुक्ति होगई है, उसको जीव के प्रति शान्त बोधन करता है, जैसे स्वप्न का द्रष्टा स्वप्नमें गुरु और ईश्वर की कल्पना करके उनकी उपासनाका करता है, और उनमें विद्या आदि फलको

प्राप्त होता है, तैसेही जाग्रत् का द्रष्टा जीव भी जाग्रत् में गुरु ईश्वर को कल्पना करके उनसे विद्या आदि फलको प्राप्त होता है, इस रीति से बंध मोक्षकी व्यवस्था भी बनजाती है, इस प्रकार कहेहुये एक आचार्य्य का मत है ॥ १ ॥ अब दूसरे आचार्य्य के मतको एक जीववादमें दिखलाते हैं, दूसरा आचार्य्य प्रथम आचार्य्य के प्रति शंका करता है, आपने कहा है, एक शरीर सजीव है, याने जीवात्मा के सहित है, और बाकीके शरीर निर्जीव हैं, याने जीवात्मा से रहित हैं, ऐसी कल्पना नहीं बनसक्ती है, केवल एकी शरीर में जीव रहता है दूसरों में नहीं रहता है, इस वार्त्ता को सिद्धकरनेवाली कोई भी युक्ति नहीं मिलती है, ॥ यः पृथिव्यां तिष्ठन्पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न वेद यस्य पृथिवीशरीरम् ॥ जो परमात्मा पृथिवीमें स्थित होकर पृथिवीके अन्तर रहता है, जिसको पृथिवी नहीं जानती है, और जिसका शरीर पृथिवी है, ॥ योऽप्सु तिष्ठन्नद्भ्योऽन्तरोयमापोनविदुः ॥ जो जलमें स्थित होकर जलको प्रेरणा करता है, और जल जिसको नहीं जानता है, ॥ य आत्मनितिष्ठन् ॥ जो जीवात्माके अन्तर रहकर जीवात्माको प्रेरणा करता है, और जिसको जीव नहीं जानता है, वही ऊपर के कहेहुये श्रुति अनुसार ईश्वर है,

वही जीव से भिन्न है, वही इस जगत् का कर्त्ता है, जीव जगत् का कर्त्ता नहीं है, इससे यह वार्त्ता सिद्ध हुई कि ब्रह्मरूप जीव नहीं है, किंतु ब्रह्मका प्रतिविवरूप हिरण्यगर्भही एक मुख्यजीव है, और विवरूप ईश्वर तिससे भिन्न है, सोई हिरण्यगर्भ रूप जीव भौतिक जगत् का अर्थात् भूतों का कार्यरूप जो जगत् है, तिसका कर्त्ता है, वही कारणोपाधिक भी कहा जाता है, तिसी हिरण्यगर्भरूपी मुख्यजीव के अपरजीव सब प्रतिविवरूप हैं, जैसे चित्रमें लिखेहुये जो मनुष्यों के शरीर हैं, और उनपर जो वस्त्रादिक भासते हैं, उन्हीं के तुल्य हिरण्यगर्भरूप जीवसे इतर सब जीव जीवाभासरूप हैं, वेही संसारी हैं, जैसे हिरण्यगर्भका शरीर मुख्यजीवसे सजीव है, तैसेही अपरजीवों के शरीर भी जीवाभासरूप जीवों से सजीव हैं, इसी प्रकार एकजीववादमें और भी अनेक मत हैं, उन सब मतों का सिद्धांत यही है, कि जीव एकही है, बाकी के सब जीवाभास हैं, तीसरा एकजीववादी कहता है, कि हिरण्यगर्भ हर एक कल्पमें जुदा २ होता है, तब फिर किस हिरण्यगर्भको मुख्यजीव मानना चाहिये, जब अनेक कल्पों में अनेक हिरण्यगर्भ हो चुके हैं, तब एकजीवका निर्णय होना भी असंभव है. हिरण्यगर्भ

के निर्णय के असंभव से यह कथन नहीं बनता है कि एकही हिरण्यगर्भ का शरीर संजीव है, और बाकी के जीवाभास हैं, किंतु अविद्या में जो ब्रह्मचेतनका प्रतिबिम्ब है, वही एकजीव है, अविद्याके एक होनेसे वह जीव भी एकही कहा जाता है, वही एक जीव भोगके लिये सब शरीरोंको आश्रयण करता है, उसी एक जीवके प्रतिबिम्बरूप और सब जीव हैं, उन प्रतिबिम्बाभासरूप जीवों से बाकी के सब जीव संजीव हैं, एकजीवको मानकर जो मुख्य अमुख्य जीवों की कल्पना है, सो असंगत है, ॥ प्र० ॥ यदि एकही जीव को सब शरीरों में मानोगे तो जैसे देवदत्तको अपने एकही शरीरमें शिरकी पीड़ा का और पादके सुखका ज्ञान होता है, तैसेही देवदत्तके शरीरके सुखका और यज्ञदत्तके शरीरके दुःखका ज्ञान भी सबको होना चाहिये, क्योंकि जीव तो सब शरीरों में एकही है ॥ उ० ॥ जैसे पूर्व जन्मके शरीरमें और इस वर्तमान शरीरमें जीव एकही है, पर पूर्व जन्म के शरीर के सुख दुःखका ज्ञान होता नहीं है, इसवास्ते सुख दुःख के ज्ञानाभावका साधक शरीर का भेद है, जीवका भेद नहीं है, तैसेही सब शरीरों में जो सुख दुःख है, उस के भी ज्ञानके अभावका साधक शरीरकाही भेद है,

जीव का भेद नहीं है, सर्व शरीरों में जीव एकही है, शरीरों के भेदसे सबके मुख दुःखका ज्ञान एकको नहीं होताहै, एकजीववादमें मतभेद को दिखादिया, अब अनेकजीववाद में मतभेद को दिखाते हैं ॥ तद्यो योदेवानांप्रत्यवुध्यतसैवतदभवत् ॥ यह श्रुति कहती है ॥ देवतां में से जिस जिस देवताने ब्रह्मको साक्षात्कार किया है, वही वही ब्रह्मरूपको प्राप्त हुवा है दूसरा नहीं हुवाहै, और श्रुति में ज्ञानीको मुक्त और अज्ञानी को बंध कथन किया है, यदि एकही जीव मानाजावे तब एक के मुक्त होने से सबको मुक्त हो-जाना चाहिये, या एक के बंध होने से सबको बंध होना चाहिये, सो तो नहीं होताहै, श्रुति और युक्ति के साथ विरोध होने से एकजीववाद असंगत है, किंतु अनेकजीववादही समीचीन है, और अनेकजीववाद में कोई भी दोष नहीं आता है, क्योंकि जीव की उपाधि जो अंतःकरण है, सो अनेक है, और इसीकारण अन्तःकरणरूपी उपाधिवाले जीव भी अनेक हैं, और अंतःकरणों का उपादानकारण जो मूलाज्ञान है सो एक है, सो अज्ञान शुद्धब्रह्म के आश्रित है, और तिसीको विषय भी करता है, सो मूलाज्ञान अंश-वाला है, ज्ञान करके जिन अंशवां चाने जिन अंतः-

करणकी निवृत्ति होती है, वही जीव मुक्त होजाता है, बाकी के नहीं होते हैं, दूसरे अनेकजीववादी के मत को दिखाते हैं, वह कहता है जीव चेतनका जो अज्ञान से सम्बन्ध है उसीका नाम बंध है, तिस अज्ञान के असंबंधका नामही मोक्ष है, अर्थात् अज्ञान के संबंधका निवृत्त होजानाही मोक्ष है, अज्ञानके संबंध के न रहने से बंध भी नहीं रहता है, यदि इसरीति से बंध मोक्ष की व्यवस्था को नहीं मानोगे, तब फिर जैसे अग्निका तूलके एक अंशके याने अवयवके साथ सम्बन्ध होने से समग्र तूल जल जाती है, तैसे मूलाज्ञान का विरोधी जो आत्मज्ञान है, उसके उदय होने से अज्ञानका अंश जो अंतःकरण है, उसके साथ सम्बन्ध होने से संपूर्ण अज्ञान भी जल जावैगा, याने नाशको प्राप्त होजावैगा, तब एकको ज्ञान होने से जीवमात्रको मोक्ष होजावैगा, जीवमात्रको मोक्षहोनेसे संसारका भी अभाव होजावैगा, इसलिये अज्ञान के सम्बन्धकी निवृत्ति को ही मोक्ष मानो, तथा च श्रुतिः ॥ भिद्यते हृदयग्रन्थिः ॥ आत्मज्ञानके उदय होने से हृदय की ग्रन्थि भेदन होजाती है, इस श्रुति में हृदयपद से अंतःकरण का ग्रहण है, वही अंतःकरण मन है, तिसका नाशक ब्रह्मबोध याने ज्ञान है, उस अज्ञानके संबंधका

नियामक मन है, मनके नाश होने से अज्ञानका संबन्धभी छूटजाता है, और मन अनंत हैं, इसवास्ते एक मनके नाश होने से बाकीके सब बने रहते हैं, जिसका मन नष्ट होगया है, वह मुक्त होगया, बाकीके बन्धायमान बने रहते हैं ॥ अब अपर नाना जीववादी के मतको दिखाते हैं ॥ अपर अनेक जीववादी कहता है, शुद्ध ब्रह्म अज्ञानका विषय है, आश्रय नहीं है, किंतु जीवही अज्ञानका आश्रय है, “अहमज्ञः” मैं अज्ञहूं “ब्रह्म न जानामि” मैं ब्रह्मको नहीं जानताहूं, इसी अनुभव से जीवही अज्ञान का आश्रय सिद्ध होता है, अन्तःकरण अनेक हैं, तिनमें प्रतिबिम्बरूप जीव भी अनेक हैं, जैसे एकही जाति अनेक व्यक्ति में रहती है, तैसे एकही चेतन अनेक जीवों में रहता है, जिसअन्तःकरण में ज्ञान उपजे है, उसज्ञान करके मनकी निवृत्ति होजाती है, मनके निवृत्त होने से तिनमें जो प्रतिबिम्ब है, उसकी भी निवृत्ति होजाती है, याने वह जीव ब्रह्ममें मिल जाता है, जैसे जलके सूख जाने से नूर्य का प्रतिबिम्बभी अपने बिम्ब में लीन हो जाना है, सोई अपर नाना जीववादीका यह मत है, अज्ञान नाना हैं, अज्ञानोपाधिक जीव भी नाना हैं, जिस जीवके अज्ञान का नाश आत्मज्ञान करके हो

जाता है, वह मुक्त होजाता है, जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ है, वह बन्ध है ॥ प्र० ॥ जीव ईश्वर के स्वरूपमें आपने अनेक मत कहे हैं, किसका मत समीचीन है, और किसका असमीचीन है ॥ उ० ॥ सभी मत समीचीन हैं, जिसको जिस मत से आत्माका यथार्थ बोध होजायै उसके लिये वही मत समीचीन है, क्योंकि सबका तात्पर्य आत्मा के स्वरूप के ज्ञान में है, यह जीव ब्रह्मरूप है, यही सर्व मतों का सिद्धान्त है, किसी मतसे भी हे लक्ष्मण ! तुम अपने को ब्रह्म मानो, बिना अपनेको ब्रह्मरूप जानने से कदापि मोक्ष नहीं होता है “ ऋतेज्ञानान्नमुक्तिः ” ज्ञान से बिना मुक्ति कदापि नहीं होती है, और अपने को ब्रह्मरूप ही, निश्चय करने का नाम ज्ञान है ॥ ४० ॥

मूलम् ॥

चिद्विम्बसाक्ष्यात्मधियांप्रसंगत

स्त्वेकत्रवासाद नलाकलोहवत् ॥

अन्योन्यमध्यासवशात्प्रतीयते

जडाजडत्वंचचिदात्मचेतसोः ४१॥

पदच्छेदः ॥

चिद्विम्बसाक्ष्यात्मधियाम् प्रसंगतः
तु एकत्र वासात् अनलाक्तलोहवत्
अन्योन्यम् अध्यासवशात् प्रतीयते ज-
डाजडत्वम् च चिदात्मचेतसोः ॥

अन्वयः शब्दार्थ
चिदात्म = चेतन आ-
चेतसोः त्मा ओर
अन्तःकर-
एका

अन्योन्यम् = परस्पर
अध्यासव (अध्यास
शात् = होनेसे
च = और

चिद्विम्ब आत्मावि-
नाक्ष्यात्म = द्रामास सा
धियाम् चित और अ-
नःकरण

अन्वयः शब्दार्थ

प्रसंगतः = संगसे

तु = पुनः

एकत्र = एक जगह

वासात् = रहने से

अनलाक्त = (अग्नि
लोहवत् = (लोहवत्

जडाज (जडचेतन्य
डत्वम् = भाव

प्रतीयते = प्रतीत होना है

भावार्थ ॥

आत्मज्ञान की दृढ़ता के लिये फिर रामजी लक्ष्मणजी के प्रति अध्यास का निरूपण करते हैं ॥ राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! चैतन्यस्वरूप आत्माका बुद्धि के साथ अनादिकल्पित तादात्म्याऽध्यास है, अर्थात् परस्पर दोनों के धर्म अग्निलोहवत् अध्यास के प्रभाव से उलटे प्रतीत होते हैं, आत्माकी चेतनता बुद्धि में प्रतीत होती है, और बुद्धिकी जड़ता आत्मा में प्रतीत होती है, जैसे अग्नि विषे तपाये हुये लोहेमें दाहकत्व और प्रकाशकत्व शक्ति आजाती है, और लंबाई चौड़ाई आदिक जो लोहेके धर्म हैं, सो अग्नि में अध्यासवश प्रतीत होने लगते हैं, तैसे चेतनतादिक आत्माके धर्म भी अध्यासकरके बुद्धिमें प्रतीत होते हैं, और कर्तृत्व भोक्तृत्वादिक बुद्धिके धर्म अध्यास करके आत्मामें प्रतीत होते हैं आत्मा वास्तव से अकर्त्ता अभोक्ता है, ॥ प्र० ॥ नैयायिकलोक कर्तृत्व भोक्तृत्वादिकों को आत्मा के ही स्वाभाविक धर्म मानते हैं, यह उनका मानना ठीक है वा नहीं ॥ उ० ॥ नैयायिकों का मानना श्रुति और युक्ति विरुद्ध है, इसीवास्ते वह मिथ्यावादी हैं, उनका मानना ठीक नहीं है ॥ तथाच श्रुतिः “ असंगोऽयं पुरुषः ” यह पुरुष जो आत्मा है, सो असंग है, अर्थात्

धर्मों के सम्बन्ध से रहित है, इसप्रकार अनेक श्रुतियों आत्माको अकर्त्ता कहती हैं, और जिसप्रकार युक्ति से भी विरुद्ध है सो दिखाते हैं, मुख दुःख कर्त्तृत्वादिक आत्मा के सोपाधिक धर्म हैं या निरुपाधिक याने स्वाभाविक धर्म हैं, यदि सोपाधिक मानोगे तो हमारा मत सिद्ध होजावेगा, नैयायिक का मत खंडन होजायगा, क्योंकि बुद्धिरूपी उपाधिकृत कर्त्तृत्वादिक आध्यात्मिक धर्मोंको हम भी मानते हैं, यदि निरुपाधिक मानोगे, तब मोक्षका अभाव होजावेगा, क्योंकि जो निरुपाधिक याने स्वाभाविक धर्म होते हैं, उनकी निवृत्ति कदापि नहीं होती है, जैसे अग्निका स्वाभाविक धर्म उष्ण है, उसकी निवृत्ति नहीं होती है, तैसे आत्माके भी स्वाभाविकमुख दुःखादि धर्मोंकी निवृत्ति नहीं होगी, तब मोक्षके प्रतिपादक वाक्य भी सब निष्फल ही होजावेंगे, इसलिये आत्मा निर्धर्मक है, अर्थात् आत्मा में स्वाभाविक कर्त्तृत्वादिक धर्म नहीं हैं, नैयायिक भि-
 ध्यावादी हैं ॥ प्र० ॥ सांख्यमतवाले आत्मा को अ-
 नंग तो मानते हैं, परंतु भोक्ता भी मानते हैं, कर्त्ता नहीं
 मानते हैं, किंतु प्रकृतिको ही कर्त्ता मानते हैं, उनका
 मत कैसा है ॥ उ० ॥ सांख्यवालों का मानना भी ठीक
 नहीं है, क्योंकि वह जड़ प्रकृति को कर्त्ता मानते हैं ॥

जो जड़ है, वह कदापि कर्त्ता नहीं होसکتा है, जैसे घटादिक जड़हैं, वह कर्त्तानहीं हैं, कर्त्ता उनसे भिन्न चेतन कुलाल है, तैसेही जड़ जगत् का कर्त्ता भी जड़ जगत्से भिन्न चेतन ईश्वर है, और जो सांख्यी जीवात्माको भोक्ता मानते हैं, कर्त्ता नहीं मानते हैं, यह भी उनका मानना असंगत है, क्योंकि ऐसा नियम है, कि जो अनुभव का कर्त्ता होताहै, वही स्मृति का भी कर्त्ता होता है, और जो पुरुष किसी पदार्थको देखता है, तिसी को तिस पदार्थ का स्मरण भी होता है, दूसरे को तिसका स्मरण नहीं होता है, जो कर्म को करता है, वही उस पुण्य पापरूप कर्म के फलको भी भोगताहै, यदि ऐसा न माना जावैगा, तब कर्मोंका भी संकर होजावैगा, दूसरे करके करेहुये कर्मोंका फल दूसरेको मिलने से अन्याय होजावैगा, और ऐसा लोक में देखते भी नहीं हैं, इसीसे जाना जाताहै, कि सांख्यी मिथ्यावादी हैं, उनका मत भी ठीक नहीं है, ॥ प्र० ॥

तुम्हारे मत में भी तो बुद्धि जड़ है, और उसी को तुम कर्त्ता भोक्ता मानते हो, सो कैसे बन सक्ताहै, ॥ उ० ॥

हमारे मत में दोष नहीं आता है, क्योंकि हम स्वतः बुद्धिको कर्त्ता नहीं मानते हैं, किंतु जैसे चुम्बक पत्थर के समीप लोहा स्वतःही चेष्टा करताहै, और चुम्बक

चेष्टा से रहित रहता है, तैसे आत्मा के साथ बुद्धिका कल्पित सम्बन्ध होने से बुद्धिभी स्वतःही कर्तृत्व भोक्तृत्वादि व्यवहार को करती है, आत्मा साक्षीरूप हो करके केवल प्रकाशही करता है, इसीवास्ते साक्षीका लक्षण भी किया है, कर्त्ता को और संपूर्णक्रियाओं को और विषयों को एककालमेंही बिना किसीकी सहायताके जो प्रकाश करै उसीकानाम साक्षी है, सो आत्मा चैतन्यस्वरूप बुद्धि आदिकों का भी साक्षी और प्रकाशक है, वही जानने योग्य है ॥ ४१ ॥

मूलम् ॥

गुरोः सकाशादपि वेदवाक्यतः
संजातविद्यानुभवो निरीक्ष्य तम् ॥
स्वात्मानमात्मस्थगुणाधिवर्जितं
त्यजेदशेषं जडमात्मगोचरम् ४२ ॥

पदच्छेदः ॥

गुरोः सकाशात् अपि वेदवाक्यतः
संजातविद्यानुभवः निरीक्ष्य तम् स्वा-
त्मानम् आत्मस्थम् उपाधिवर्जितम् त्य-
जेत् अशेषम् जडम् आत्मगोचरम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
गुरोः=गुरुके	उपाधि = { उपाधि
सकाशात्=प्रासरहनेसे	वर्जितम् { रहित
अपि=और	तंस्वा- = { अपने
वेदवाक्यतः=वेदके महा	त्मानम् = { आत्माको
वाक्यों से	निरीक्ष्य=देखकरके
संजात = { उत्पन्न हुआ	आत्म = { आत्माविषे
विद्या= { है आत्मा	गोचरम् { भासमान
ऽनुभवः { का अनुभव	अशेषम् = संपूर्ण
{ जिसको ऐ-	जडम् = जड़को
सा पुरुष	त्यजेत् = त्यागदेवै
आत्मस्थम्=अन्तःकर-	
णमें स्थित	

भावार्थ ॥

रामजी लक्ष्मणजी के प्रति कहते हैं हे लक्ष्मण !
 उस साक्षी शुद्धस्वरूप अपने आत्मा को जानना उ-
 चित है, सो प्रथम गुरुके समीप जाकर उनकी सेवा
 पूजा करके उनसे आत्मविषयक प्रश्नों को करै, जो
 गुरु साधनों करके युक्त हो, ब्रह्मनेष्टी हो, ब्रह्मश्रोतृ

हो, उसी से अपने संशयों को दूरकरके महावाक्यों को श्रवण करके फिर उनका मनन करके आत्माके साक्षात्कारको प्राप्त होवै, अर्थात् अपने को नित्यशुद्ध बुद्ध सर्वका अधिष्ठान सर्व का-साक्षी चैतन्यस्वरूप निश्चयकरके संसार में जीवन्मुक्त होकर विचरै ॥४२॥

मूलम् ॥

प्रकाशरूपोहमजोहमद्वयः

सकृद्विभातोहमतीव निर्मलः ॥

विशुद्धविज्ञानघनोनिरामयः

सम्पूर्णआनन्दमयोहमक्रियः ४३॥

पदच्छेदः ॥

प्रकाशरूपः अहम् अजः अहम् अ-
द्वयः सकृद्विभातः अहम् अतीव
निर्मलः विशुद्धविज्ञानघनः निरामयः
सम्पूर्णः आनन्दमयः अहम् अक्रियः ॥

अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ

अहम्=मैं

अहम्=मैं

प्रकाशः=प्रकाशरूपहूँ

अजः=अज हूँ

अद्वयः=अद्वैत हूं
सकृद्विभातः=एकप्रका-
शमानहूं

अहम्=मैं
अतीव=अत्यन्तही
निर्मलः=निर्मलहूं
विशुद्ध / विशुद्धवि-
विज्ञान = ज्ञानघनहूं
घनः)

निरामयः=दुःखरहितहूं

सम्पूर्णः=सर्वव्यापीहूं

आनन्दमयः=आनन्द-
घनहूं

अहम्=मैं

अक्रियः=क्रियारहितहूं

भावार्थ ॥

पूर्व रामजी ने लक्ष्मणजी के प्रति सोपाधिक आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है, अब निरुपाधिक आत्मा के स्वरूप को दो श्लोकों करके दिखाते हैं ॥ हे लक्ष्मण ! ज्ञानवान् को ऐसा निश्चय होता है “स्वप्रकाशोऽहं” मैं स्वप्रकाशहूं “अजोऽहं” मैं अजन्माहूं “अद्वयोऽहं” मैं द्वैतप्रपञ्चसे रहितहूं, द्वैतप्रपञ्च सब मेरेमें कल्पित है, मैं सबका अधिष्ठानहूं, फिर मैं अतिशय करके शुद्धहूं, अर्थात् मायामल से रहितहूं, और नित्य विज्ञानघनहूं ॥ और निरामयहूं, याने रोगादिकोंसे भी मैं रहित हूं, आनन्दरूप हूं, अक्रिय याने क्रियादिकों से भी मैं रहित हूं ॥ ४३ ॥

पदच्छेदः ॥

एवम् सदा आत्मानम् अखंडिता-
त्मना विचारमाणस्य विशुद्धभावना ह-
न्यात् अविद्याम् अचिरेण कारकैः रसा-
यनम् यद्वत् उपासितम् रुजः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
एवम्=इसप्रकार	अविद्याम्=अविद्याको
अखंडि } = एकरस बु- तात्मना } द्धिकरके	हन्यात्=नाश करें हैं
सदा=निरंतर	यद्वत्=जैसे
आत्मानम्=आत्माको	कारकैः=कुशलवैद्यों
विचारमा । = विचारतेहु-	करके
णस्य । = ये पुरुषकी	उपासितम्=सिद्धकीहुई
विशुद्ध । = शुद्ध भा-	रसायनम्=रसओपधी
भावना । = वना	रुजः=रोगोंको
अचिरेण=शीघ्रही	हन्यात्=नाश कर-
	ती हैं

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं हे लक्षण ! इनप्रकार आत्मा

का अनिरन्तर एक रस जब ध्यान किया जाता है, तब ब्रह्माकारचित्तकी वृत्ति तैलधारावत् लगातार बहती है, और तभी वह ब्रह्माकारवृत्ति अविद्या और अविद्याके कार्य कर्म को जो जन्मजन्मान्तरका हेतु है नाश कर देती है, जैसे सेवन करी हुई रसायनरूपी ओषधि सम्पूर्ण रोगों को नष्ट कर देती है, तैसेही आत्मविद्या भी अविद्या का नाश कर देती है, ॥ सो कहा भी है ॥ न गच्छति विनापानं व्याधिरौषधशब्दतः । विनापरोक्षाऽनुभवं ब्रह्म शब्दैर्न मुच्यते ॥ जैसे विना सेवन ओषधिके केवल नाम लेने से व्याधि दूर नहीं होती है, तैसेही विना अपरोक्ष अनुभव के याने विना आत्माके साक्षात्कार करनेके केवल “ब्रह्म ब्रह्म” ऐसे शब्द कहने से मुक्ति नहीं होती है ॥४५॥ मूलम् ॥

विविक्त आसीन उपारतेन्द्रियो

विनिर्जितात्मा विमलान्तराशयः ॥

विभावयेदेकमनन्यसाधनो

विज्ञानदृक्केवल आत्मसंस्थितः ४६ ॥

पदच्छेदः ॥

विविक्तः आसीनः उपारतेन्द्रियः

विनिर्जितात्मा विमलान्तराशयः विभावयेत्
एकम् अनन्यसाधनः विज्ञानदृक् केवलः
आत्मसंस्थितः ॥

अन्वयः	शब्दार्थ	अन्वयः	शब्दार्थ
विविक्तः =	एकान्तविषे	अनन्य	{ नहीं है दू-
आसीनः =	स्थितहुआ	साधनः	{ मरा साधन
	हैं जो		{ जिसको
उपार	{ उपराय हुई	केवलः =	केवल
तेन्द्रियः =	{ हैं इन्द्रियां	आत्म	{ अपने आ-
	{ जिसकी	संस्थितः =	{ त्माभिस्थित
विनिर्जि	{ जीता है		{ हैं जो ऐसा
तात्मा =	{ मनको	विज्ञान	{ ज्ञानदृष्टि
	{ जिसने	दृक् =	{ वाला पुरुष
विमला	{ शुद्धहुआ	एकम् =	एक अपने
न्तराशयः	{ है अन्तःक-		आत्माको
	{ रण जि-	विभावयेत् =	अनुभवकरे
	{ सका		

भावार्थ ॥

पहिले शब्दों करके रामजीने आत्मा के ध्यानको

संसारकी निवृत्तिका कारण कहा है, अब उस ध्यान की विधिको कहते हैं, हे लक्ष्मण ! निर्जन याने एकांतदेश में पद्मासन वा सिद्धासन को लगाकर बैठे और संपूर्ण इन्द्रियों को अपने २ व्यापारों से रोकै, अर्थात् विषयों की तरफसे इन्द्रियों की वृत्तियों को हटावै, और पूरक कुम्भक रेचक प्राणायाम करके अपने मन को आत्मामें लगावै, अर्थात् आत्मामें मनकी वृत्तिके प्रवाहको करै, पुनः २ मनको अंतरमुख करनेसे जब आत्माकार मन होजाता है, तब वह ध्यान कहा जाता है ॥ प्र० ॥ निराकार निरवयव इन्द्रियों का अविषय जो आत्मा है, तिसका ध्यान कैसे होसکتा है ॥ उ० ॥ ध्यानं तु द्विविधं प्रोक्तं स्थूलसूक्ष्मविभेदतः । साकारं स्थूलमित्याहुर्निराकारं तु सूक्ष्मकम् ॥ ध्यान दो प्रकारका कहा है एक स्थूल दूसरा सूक्ष्म, दोनोंमेंसे साकार वस्तु का जो ध्यान है, वह स्थूलध्यान कहा है, और जो निराकार वस्तु का ध्यान है, वह सूक्ष्म ध्यान कहा है, और व्यासभाष्य में भी कहा है ॥ तद्द्विविधं सगुणं निर्गुणञ्चेति सगुणं मूर्त्तिध्यानं निर्गुणमात्म्ययाथात्म्यम् ॥ १ ॥ ध्यान दो प्रकारका है, एक सगुण ध्यान है, दूसरा निर्गुण ध्यान है, मूर्त्तिके ध्यानका नाम सगुण ध्यान है, आत्माका यथार्थरूपसे ज्ञान होना अथवा

साक्षात्कार होनेका नाम निर्गुण ध्यान है, तो प्रथम बिना सगुण ध्यान करके निर्गुण का ध्यान नहीं होसकता है, इसी वास्ते योगसूत्र में भी कहा है ॥ यथा अभिमतध्यानाद्वा ॥ जो वस्तु अपने को अभिमत हो याने अतिन्यारीहो उसका ध्यानकरै, राम कृष्णादिकों की मूर्ति में या किसी देवताकी मूर्तिमें अथवा किसी मनुष्य की मूर्तिमें चित्तके जांड़ने का नामही सगुण ध्यान है, इसीका नाम सविकल्प समाधि भी है, सविकल्पसमाधि में ध्याता ध्यान ध्येय अर्थात् ध्यान करने वाला ध्यानाकारं वृत्ति और ध्येय वस्तु जिसका ध्यान किया जाता है, वे तीनों बराबर प्रतीत होते हैं, जब स्थूल वस्तुका ध्यान करते २ चित्त की वृत्ति सूक्ष्म हो कर केवल ध्येयाकार स्थिर होजाती है, तब केवल प्रकाशस्वरूप सुखस्वरूप आत्माही का प्रकाश रहता है, और वृत्ति के सहित मनभी लय होजाता है, तिसी का नाम निर्विकल्प समाधि है, तो योगके ग्रन्थ में कहा है । वृत्तिर्हानं मनःकृत्वाक्षेत्रज्ञं परमात्मनि ॥ एक्रीकृत्य विमुच्येत योगोचं मुख उच्यते ॥ १ ॥ मनको वृत्तियों से सहित करके और जीवात्मा और परमात्मा की ऐक्यता को साक्षात् करके पुरुष मुक्त होजाता है, यही मुक्तयोग कहा है ॥ यह तो चित्तकी वृत्तिका निरोधरूप

ध्यानयोग कहा है, दूसरा ज्ञानयोग करके ध्यान कहा है ॥ यत्सर्वप्राणिहृदयंसर्वेषांचहृदिस्थितम् ॥ यच्चसर्वजनैर्ज्ञेयंसोहमस्मीतिचिन्तयेत् ॥ १ ॥ जो सम्पूर्ण प्राणियों का अपना आप है, और जो सबके हृदय में स्थित है, और जो सम्पूर्ण पुरुषों करके जानने योग्य है, सोई परमात्मा मैं हूं, ऐसे नित्य राग द्वेष से रहित चिन्तन का नाम ध्यान है ॥ ४६ ॥

मूलम् ॥

विश्वं यदेतत्परमात्मदर्शनं

विलापयेदात्मनिसर्वकारणे ॥

पूर्णश्चिदानन्दमयोऽवतिष्ठते

न वेद बाह्यं न च किञ्चिदान्तरम् ४७

पदच्छेदः ॥

विश्वम् यत् एतत् परमात्मदर्शनम्
विलापयेत् आत्मनि सर्वकारणे पूर्णः चि-
दानन्दमयः अवतिष्ठते न वेद बाह्यम्
न च किञ्चित् आन्तरम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
 यत् = जो
 एतत् = यह
 विश्वम् = विश्वरूप
 परमात्म = { परमात्म
 दर्शनम् = { दर्शन है
 तत् = उसको
 सर्वकारणे = सर्वके
 कारण
 आत्मनि = आत्मामें
 यद् = जब
 विलापयेत् = लीनकरे
 तदा = तब
 केवलः = केवल

अन्वयः शब्दार्थ
 पूर्णः = पूर्ण
 विदान = { चैतन्यआ-
 नन्दमयः = { नन्दमय
 अवतिष्ठते = अवशेष
 रहताहै
 ततः = उससे
 बाह्यम् = बाहर
 च = और
 आन्तरम् = भीतर
 किञ्चित् = { कुछभी
 न वेद = { नहींजान
 पड़ता है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! यह जो विद्यमान प्र-
 नीयमान जगत् है, इसका परमात्माही प्रकाशक है,
 और उसीकी सत्ता करके यह भी सत्यवत् भान होता है,
 वास्तव में यह जगत् सत्य नहीं है, असत्यरूप हुआ

दुःखका हेतु है; इसको परमात्मा में इसप्रकार लय करे, पृथिवी को जल में लयकरे, क्योंकि पृथिवी का कारण जल है, जलसे पृथिवी उत्पन्न होती है, कारण से भिन्न कार्यकी स्वतः सत्ता कुछभी नहीं है, इसलिये पृथिवी जलरूपही है, इसीतरह जल अग्निका कार्य है, अग्निसे अतिरिक्त जल की अपनी सत्ता कुछ भी नहीं है, अग्निरूपही जल है, वायुका कार्य अग्नि है, वायुसे भिन्न अग्निकी अपनी सत्ता कुछभी नहीं है, वायुरूपही अग्नि है, नामरूप सब मिथ्या है, वायु आकाशका कार्य है, आकाश से भिन्न वायुकी अपनी सत्ता कुछभी नहीं है, आकाशरूपही वायु है, आकाश का कार्य माया है, मायासे भिन्न आकाश कोई वस्तु नहीं है, आकाशको माया में लयकरे, माया चेतन में अध्यस्त है, याने कल्पित है, कल्पितवस्तु अधिष्ठान से भिन्न नहीं होती है, मायाको चेतन ब्रह्म में लयकरे, ॥ प्र० ॥ वह माया ब्रह्मसे भिन्न है, या अभिन्न है, यदि भिन्न मानोगे, तब द्वैतापात्ति याने द्वैतकी प्राप्ति होजावेगी, एक तो मायाहुई, दूसरा ब्रह्महुआ, और अभिन्न भी नहीं कहसके हैं, क्योंकि माया जड़ है, ब्रह्म चेतन है, जड़ चेतन का अभेद कदापि नहीं होसکتा है, ॥ उ० ॥ वह माया न सत्य है, और न असत्य है, न सावयव है, न

निरवयव है, न ब्रह्मसे भिन्न है, न अभिन्न है, ॥ सत्य इस वास्ते नहीं है कि ज्ञानकरके उसका नाश होजाता है, असत् इसवास्ते नहीं है कि कार्यद्वारा उसकी प्रतीति होती है, सावयव इसवास्ते नहीं है कि अनादि है, सावयव पदार्थ अनादि होता नहीं है, पर उससे सावयव कार्य की उत्पत्ति होती है, और ब्रह्मसे भिन्न इस वास्ते नहीं है कि उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, अभिन्न इसवास्ते नहीं कि मिथ्या सत्तासे है, वह माया अनिर्वचनीय है, और इसीकारण छत की प्राप्ति नहीं होसक्ती है, चेतनकी दमक का नाम ही माया है, जब मायाको चेतनब्रह्म में लयकरके अपने पूर्ण आनन्द रूपमें ऐसा लय होजावे कि बाह्य और अन्तरके पदार्थों का कुछ भी ज्ञान न रहे, तब वह जीवन्मुक्त कहाजाता है ॥ ४७ ॥

मूलम् ॥

पूर्वसमाधेरखिलं विचिन्तये

दोकारमात्रं सचराचरं जगत् ॥

तदेव बान्धयं प्राणबोहिवाचको

विभाव्यतेऽज्ञानवशात्तदबोधतः ४८

पदच्छेदः ॥

पूर्वम् समाधेः अखिलम् विचिन्तयेत्
 अङ्कारमात्रम् सचराचरम् जगत् तत्
 एव वाच्यम् प्रणवः हि वाचकः विभा-
 व्यते अज्ञानवशात् न बोधतः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

समाधेः = समाधिसे

पूर्वम् = पूर्व

अखिलम् = सम्पूर्ण

सचराचरम् = स्थावरज-
 गमरूप

जगत् = संसारको

अङ्कारमात्रम् = अङ्कार
 मात्रही

विचिन्तयेत् = चिन्तन

करै

हि = क्योंकि

अन्वयः शब्दार्थ

प्रणवः = अङ्कार

वाचकः = जगत् का
 वाचक है

च = और

तत् एव = वह जगत्
 अङ्कार का

वाच्यम् = वाच्य है

तत् एव = सोभी

अज्ञानवशात् = अज्ञान
 वशसे

विभाव्यते = कहा जा-
ता है | बोधतः = ज्ञान से
न = नहीं

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं, हे लक्ष्मण ! पूर्व कथन करी हुई जो निर्विकल्प समाधि है तिससे पहले सम्पूर्ण चर अ-चर जगत् को अंकारमात्र चिंतन करै, क्योंकि यह जगत् संपूर्ण अंकारका वाच्य है, और अंकार उसका वाचक है, ऐसी भावना भी अज्ञान के वश से ही होती है, आत्मबोध से नहीं होती है, किंतु आत्मबोध करके उस भावनाका भी अभाव होजाता है ॥ ४८ ॥

मूलम् ॥

अकारसंज्ञः पुरुषो हिविश्वको

ह्युकारकस्तैजस ईर्यते क्रमात् ॥

प्राज्ञोमकारः परिपठ्यतेऽखिलैः

समाधिपूर्व न तु तत्त्वतो भवेत् ४९ ॥

पदच्छेदः ॥

अकारसंज्ञः पुरुषः हि विश्वकः हि
उकारकः तैजसः ईर्यते क्रमात् प्राज्ञः

मकारः परिपठ्यते अखिलैः समाधिपूर्वमे
न तु तत्त्वतः भवेत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ
हि=निश्चयकरके
क्रमात् = क्रमसे
विश्वकः = विश्व
पुरुषः = पुरुष
अकारसंज्ञः = अकार
संज्ञक
अखिलैः = सब बुद्धि-
मानों करके
ईर्यते = कहा जाता है
तैजसः = तैजससंज्ञक
उकारकः = उकार करके
च = और

अन्वयः शब्दार्थ
प्राज्ञः = प्राज्ञसंज्ञक
मकारः = मकार करके
परिपठ्यते=कहा जाता है
+इति = ऐसा
समाधिपूर्वम् = समाधि
से पूर्व
भवेत् = होता है
तत्त्वतः = वास्तव से
यानी समा-
धिकेपश्चात्
नतु = नहीं .

भावार्थ ॥

रामजीने पूर्वले वाक्यकरके यह वार्ता सिद्धकिया
कि उंकारका वाच्य जगंत है, और उंकार उसका
वाचक है, ऐसी भावना भी निर्विकल्प समाधि से पूर्व

होती है, आत्मबोध के अनन्तर नहीं होती है, जिसतरह निर्विकल्प समाधि से पूर्व होती है उसको दिखाते हैं ॥
 ॐकार में अकार उकार मकार ये तीनवर्ण हैं, उनकी उपासना करनी इसरीति से चाहिये ॥ जाग्रदवस्था का स्वामी जो विश्व है, उसको ॐकार का जो आदि अक्षर अकार है, उस अकार का वाच्यार्थ जानै, और अनुभव करै कि जाग्रदवस्था का अभिमानी देवता जो विश्व है सोई मैं हूं, और समष्टि स्थूल उपाधि का अभिमानी देवता जो विराट् है, तिससे मैं अभिन्न हूं, स्वप्नअवस्थाका स्वामी जो तैजस है उसका ॐकार का दूसरा वर्ण जो उकार है उसका वाच्यार्थ जानै, और ऐसा अनुभव करै कि स्वप्नअवस्था का अभिमानी देवता जो तैजस है सो मैं हूं, और सूक्ष्म सप्तष्ट्युपाधि जो हिरण्यगर्भ है तिससे मैं अभिन्न हूं अर्थात् वह हिरण्यगर्भ मेराही स्वरूप है, और सुषुप्तिअवस्था का अभिमानी जो प्राज्ञ है सो ॐकार का तीसरा वर्ण जो मकार है तिसका वाच्यार्थ जानै, और ऐसा अनुभव करै कि सुषुप्तिअवस्था का अभिमानी जो प्राज्ञ देवता है सो मैं हूं, और मायोपाधिक जो ईश्वर है तिससे मैं अभिन्न हूं, ॥ ये तीनों भावना भिन्न भिन्न रूपधानी सनाधि से पूर्वकी कर्नी कर्नी हैं, और

माण्डूक्य उपनिषद् में इसका जो फल कहा है सो दिखाते हैं ॥ जैसे समष्टि जाग्रतअवस्थाका स्वामी वैश्वानर सत्का आदि कारण है, और सम्पूर्ण जगत् में व्याप्त है, तैसेही उंकारका आदि अक्षर अकार भी सब वर्णोंका आदि है, और सब अक्षरों में व्याप्त है, इसीसे अकारका जो वाच्य पुरुष है याने विश्व है, तिसका वैश्वानरके साथ अभेद करके ध्यान जो करता है, सो सम्पूर्ण कामनाको प्राप्त होता है, और वह फिर सबका आदि कारण भी होता है, इसीरीति से उकार का वाच्य जो तैजसहै, उसको जो हिरण्यगर्भ के साथ अभेद करके उपासना करनेवाला है, वह विद्याको प्राप्त होता है, और मकार का वाच्य जो प्राज्ञ है उसको जो ईश्वर के साथ अभेद करके उपासना करनेवाला है, वह ईश्वर को प्राप्त होता है, और जो अमात्र उंकारकी उपासना करनेवाला है, याने उंकार में ब्रह्मका अभेद करके ध्यान करनेवाला है, वह निर्गुण ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥

मूलम् ॥

विश्वंत्वकारंपुरुषं विलापये

दुकारमध्ये बहुधाव्यवस्थितम् ॥

ततोमकारेप्रविलाप्यतैजसं
द्वितीयवर्णंप्रणवस्यचान्तिमे५०॥

पदच्छेदः ॥

विश्वं तु अकारम् पुरुषम् विलाप-
येत् उकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम् ततः
मकारे प्रविलाप्य तैजसम् द्वितीयवर्णम्
प्रणवस्य च अन्तिमे ॥

अन्वयः शब्दार्थः	अन्वयः शब्दार्थः
बहुधा = बहुत प्र-	प्रणवस्य = प्रणवके
कारसे	द्वितीय = द्वितीयवर्ण
व्यवस्थितम् = स्थितहुये	वर्णम्)
विश्वम् = विश्वसंज्ञक	तैजसम् = तैजसको
अकारम् = अकार	च = भी
पुरुषम् = पुरुषको	अन्तिमे = पिछले अ-
उकारमध्ये = उकार में	क्षर
प्रविलाप्य = लीनकरके	मकारे = मकारमें
ततः = उसके पीछे	विलापयेत् = लीनकरे

भावार्थ ॥

श्रीरामजी कहते हैं हे लक्ष्मण ! अकार का वाच्य जो विश्व याने विराटरूप है, उसको उकार का वाच्य जो हिरण्यगर्भ तैजसरूप है, तिसमें लयकरै, अर्थात् विश्वको भी हिरण्यगर्भ का रूप देखै, ॥ इसीप्रकार उकारका वाच्य जो हिरण्यगर्भ तैजसहै, तिसको मकार का वाच्य जो ईश्वर है तिसमें लयकरै, अर्थात् तिसी का रूप देखै ॥ अब यहांपर सर्व उपाधियों का ही लय विवक्षित है चेतनका लय विवक्षित नहीं है ॥ ५० ॥

मूलम् ॥

मकारमप्यात्मनिचिद्घनेपरे

विलापयेत् प्राज्ञमपीह कारणम् ॥

सोहंपरब्रह्म सदा विमुक्तिम

द्विज्ञानदृग्मुक्तउपाधितोमलः ॥५१॥

पदच्छेदः ॥

मकारम् अपि आत्मनि चिद्घने
परे विलापयेत् प्राज्ञम् अपि इह कार-

णम् सः अहम् परब्रह्म सदा विमुक्ति-
मत् विज्ञानदृक् मुक्तः उपाधितः अमलः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मकार = { मकार
कारणम् = { रूपी का-
रण को

अपि = और

प्राज्ञम् = प्राज्ञको

परे = परम

चिद्घने = घनचैतन्य
विषे

विलापयेत् = लीनकरै

तत् = तत्पश्चात्

एवम् = इसप्रकार

अनुभवम् = अनुभव
को

कुर्यात् = करे कि

अन्वयः शब्दार्थ

सः = वह

अमलः = निर्मल

विमुक्तिमत् = मुक्त

विज्ञानदृक् = ज्ञानदृष्टि
वाला

उपाधितः = उपाधि से

मुक्तः = रहित

अहम् = मैं

परब्रह्म = परब्रह्मरूप

सदा = सर्वदाकाल

अस्मि = स्थित हूं

भावार्थ ॥

तत्पश्चात् मकार का व्याख्यानार्थ जे ईश्वररूप प्राज्ञ

है अर्थात् जो कारण है उसको भी शुद्ध चैत-
नरूप ब्रह्ममें लयकरै याने ब्रह्मरूपही करके उसको
देखै, तदनन्तर उपाधि से रहित निर्मल विज्ञान
स्वरूप नित्यमुक्त स्वरूप जो ब्रह्म है, सो मैंहीं हूं ॥
ऐसा चिन्तन करै ॥ ५१ ॥

मूलम् ॥

एवं सदा ज्ञातपरात्मभावनः

स्वानन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः ।

आत्मा तु नित्यात्मसुखप्रकाशितः

साक्षाद्विमुक्तोऽचलवारिसिंधुवत् ५२

पदच्छेदः ॥

एवम् सदा ज्ञातपरात्मभावनः स्वा-
नन्दतुष्टः परिविस्मृताखिलः आत्मा तु
नित्यात्मसुखः प्रकाशितः साक्षात् वि-
मुक्तः अचलवारिसिंधुवत् ॥

अन्वयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ

एवम्=इसप्रकार | सदा= निरन्तर

ज्ञातपरा- त्मभाव- नः	{ जानी है परमात्मा की भाव- ना जिस- ने	नित्यात्म सुखः	= { अविना- शी आत्म सुख रूप है जो ऐसा
स्वानन्द- तुष्टः	= { अपने आ- नन्द में सं- तुष्ट है जो	प्रकाशितः	= प्रकाशित हुआ आत्मा = जीवात्मा
पगिविस्मृ- ताशिलः	= { संपूर्ण ज- गत विस्मृ- त होगया है जिसको	अचलवा रि सिंधु =	{ अचल ज- ल समुद्र वत्
		साक्षात् =	प्रत्यक्ष
		विमुक्तः =	मुक्त
		भवति =	होता है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं हे लक्ष्मण ! पूर्वोक्तप्रकार करके जिसको आत्मभावना याने ब्रह्माकारवृत्ति उत्पन्न हुई है, ऐसा जो जीवन्मुक्त पुरुष है वह अपने स्वरूपानन्द करके ही आनन्दित होता है, विषयानन्द करके वह आनन्दित नहीं होता है, क्योंकि विषयानन्द का परिणाम

दुःख है, और अनित्य है ॥ प्र० ॥ विषयानन्द को भी ब्रह्मानन्द का अंश कहा है और अंश अंशी का अभेद है, तब ब्रह्मानन्द का परिणाम भी दुःख होगा, और वह भी अनित्य होजावैगा ॥ उ० ॥ जैसे एकही आकाश घटाकाशादि अनेक भेदों को प्राप्त होता है, अर्थात् घटमठादि उपाधियों के भेद करके आकाश के भी अनेक भेद कहे जाते हैं, और उपाधियों से रहित जो आकाश है वह निर्भेद याने भेद से रहित कहा जाता है, और जैसे घटरूपी उपाधि के उत्पन्न होने से घटाकाश भी उत्पत्तिवाला कहा जाता है, “घटाकाशोत्पन्नः घटाकाशोनष्टः” घटाकाश उत्पन्न हुआ है, घटाकाश नाशको प्राप्त हुआ है, ॥ ऐसा व्यवहार होता है, परन्तु आकाश न उत्पन्न होता है, और न नाशको प्राप्त होता है, किन्तु उपाधियोंकी ही उत्पत्ति होती है, और वही नाश होती हैं, और जो महाकाश है, तिसमें उत्पत्ति आदिक व्यवहारभी नहीं होता है, वह सदा ज्योंका त्यों ही रहता है, और घटरूपी उपाधि करके परिच्छिन्नता को प्राप्त हुआ जो आकाश है, तिसमें धूलि धूमादिकों का भी प्रवेश होता है, और धूलि तथा धूम करके वह धूलित और धूमित भी कहा जाता है, अब देखिये कि घटाकाश महाकाश.

का अंश होनेपर भी धूलि आदिक उपाधियों के सम्बन्ध से धूलिवाला धूसवाला कहा जाता है, और अनित्य भी कहा जाता है, जबतक घटरूप उपाधि बनी रहेगी तबतक उसमें पूर्वोक्त सर्वव्यवहार होवेंगे, तैसेही विषयानन्दभीविषयरूपी उपाधिकरकेपरिच्छिन्न अनित्य दुःखमिश्रित कहा जाता है, उपाधि के नाश होनेपर वह एक बुन्दरूपी जो ब्रह्मानन्द का विषयानन्द है, वह अंश ब्रह्मानन्द से अभेद हो जाता है, और अपने नित्य स्वरूप में स्थित होजाता है, और यदि तिस थोड़ेसे आनन्दमें ही मग्न रहेगा, तब महा-आनन्द के प्राप्ति की इच्छा भी उसको नहीं होगी; इसलिये ऐसे तुच्छ आनन्दका त्याग करके महाआनन्दकी प्राप्ति के लिये यत्न करना उचित है, जैसे गंगाजल चमार के घटमें पड़ाहुआ अशुद्ध होजाता है और उल्टा पापका जनक होजाता है, तैसे महानन्द का एक बुंदभी आनन्द, अन्तःकरण और विषयरूपी उपाधि में जाकर अशुद्ध और जन्ममरणरूपी दोष का जनक होजाता है, और विषय के नाश होनेपर नाश होजाता है, परन्तु ये तीनों बातों के होनेपरभी महान् आनन्द में कोई अवगुणता नहीं होती है, वह सदा एकसम यत्नरहता है, इसी वास्ते विवेकी पुरुषों को

विषयानन्द का त्याग करना कहा है ॥ अंश ॥ विषय तो स्वतः जड़ है, और अन्तःकरण भी जड़ है, इन दोनों में तो आनन्द है नहीं, क्योंकि जड़ में आनन्द नहीं होता है, चेतन में ही आनन्द होता है, तब फिर विषयानन्द को दोषरूप आप कैसे कहते हैं ॥ उत्तर ॥ हम मानते हैं कि विषय में और अन्तःकरण में आनन्द नहीं है, क्योंकि दोनों जड़ हैं, और दोनों में सामान्य चेतन भी बराबर है, परन्तु अन्तःकरणरूपी स्वच्छउपाधि में विशेष चेतन है, और विषय में एक आकर्षणशक्ति चुम्बकपत्थर की तरह रहती है, जिसकाल में विषयकी पुरुष को सन्निधि होती है, उस काल में विषय अपनी आकर्षणशक्ति से पुरुषके मन को खँचता है, और उसी क्षण अन्तःकरण से एक विषयाकारवृत्ति उत्पन्न होकर उस विषय पर जापड़ती है, वह वृत्ति भी एकस्वच्छजड़ द्रव्य है, और उस वृत्ति में भी चेतन का प्रतिबिम्ब पड़ता है, इसलिये वृत्ति भी चेतनवत् प्रतीत होती है, जब वह वृत्ति विषय पर जाकर जैसा आकार कि विषय का होता है, उतनेही आकारवाली होकर फैलजाती है, तब विषय में जो चेतन है, और वृत्ति में जो चेतन है, और अन्तःकरण में जो चेतन है, तीनों का अभेद होजाता है, और तभी

पुरुष को विषय प्रत्यक्ष होता है, अर्थात् विषय की
 मुरूपता कुरूपता का ज्ञान होता है, वही ज्ञान वृत्ति-
 जन्य कहा जाता है, जब सुन्दर विषय पर वृत्ति
 जाती है, वह वृत्ति उसकी सौन्दर्यता को देखकर और
 उसकी आकर्षणशक्ति के प्रभाव से एक क्षणमात्र
 उसपर स्थिर हो जाती है, तभी उस वृत्तिमें चेतनका
 प्रतिबिम्ब भी स्थिर हो जाता है, उस वृत्तिके स्थिर होने
 से सुख उत्पन्न होता है, वह सुख चेतनकाही है, अ-
 न्तःकरण और विषयका नहीं है, मूर्ख अज्ञानी उस आ-
 नन्द को विषयमें मानते हैं, वृत्तिके क्षणिक होनेसे वह
 भी क्षणिक है, विषय के वियोगसे वह सुख नष्ट हो जाता
 है, इसीवास्ते वह विषय दुःख काही हेतु है, वास्तव में
 वह सुख नष्ट नहीं होता है, बल्कि वृत्तिके चलायमान
 होने से तिरोभाव हो जाता है, और वृत्तिके अनित्य
 होने से अनित्य कहा जाता है, नित्य सुखस्वरूप
 आत्मा से भिन्न कहीं सुख नहीं है, मूर्ख जीव बाहर के
 विषयों में सुख मानकर जन्मते मरते हैं, वह आत्मा
 नित्य सुखरूप स्थित है, और अचल मसुझकी तरह
 अपनी महिमा में सदैवकाल ज्योंका त्यों बना रहता
 है, उसमें कोई भी विकार नहीं होता है ॥ ५२ ॥

मूलम् ॥

एवंसदाभ्यस्तसमाधियोगिनो

निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्यहि ॥

विनिर्जिताऽशेषरिपोरहंसदा

दृश्योभवेयंजितषड्गुणात्मनः५३॥

पदच्छेदः

एवम् सदा अभ्यस्तसमाधियोगिनः
 निवृत्तसर्वेन्द्रियगोचरस्य हि विनिर्जिता-
 शेषरिपोः अहम् सदा दृश्यः भवेयम्
 जितषड्गुणात्मनः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

एवम्=इसपूकार

सदा=निरन्तर

अभ्यस्त
 समाधि = { अभ्यास
 क्रियाहैस-
 माधियोग
 योगिनः { जिसने
 और

अन्वयः शब्दार्थ

निवृत्तहु-
 निवृत्तस-
 सर्वेन्द्रियगो = { आहै सब
 चरस्य { इन्द्रियों
 काविषय
 जिसका

विनिर्जि ताशेष = रिपोः	{ जीता है संपूर्ण श- त्रुओंको जिसने	अहम्=मैं सदा=सर्वदाकाल हि=निश्चयक-
जितपद् गुणात्म नः	{ जीती है पद्मार्मी अन्तःकर- णकी जि- सने ऐसे पुरुष को	रके दृश्यः=अपरोक्ष भवेयम्=होता हूँ

भावार्थ ॥

हे लक्ष्मण ! पूर्वोक्तप्रकार से समाधि में अभ्यास किया है जिसने, और निवृत्त करदिये हैं सम्पूर्ण श-ब्दादिक विषय जिसने, अर्थात् सम्पूर्ण विषयों की तरफने इन्द्रियों को हटाकर मनको अपने वश में कर लिया है जिसने, और कामादिक शत्रुओं को भी जीतलिया है जिसने, और सर्वज्ञ होना १ नित्यनृसम्पन्ना २ ज्ञानस्वरूपहोना ३ स्वतन्त्रहोना ४ सर्वदाकाल मुक्तनिरहना ५ अनन्त होना इन छः गुणों से युक्त होकर सुखसम्पन्ना को अपने वशमें कर लिया

है जिसने याने मुझे साक्षात् करलिया है वही मेरा भक्त योगी है, उसीको मैं दिखाई देता हूँ और इतर अभक्तोंको नहीं दिखाई देता हूँ ॥ ५३ ॥

मूलम् ॥

ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुनि

स्तिष्ठेत्सदा मुक्तसमस्तबन्धनः ॥

प्रारब्धमश्रन्नभिमानवर्जितो

मय्येव साक्षात् प्रविलीयते ॥ ५४ ॥

पदच्छेदः ॥

ध्यात्वा एवम् आत्मानम् अहर्निशम् मुनिः तिष्ठेत् सदा मुक्तसमस्तबन्धनः प्रारब्धम् अश्रन् अभिमानवर्जितः मयि एवं साक्षात् प्रविलीयते अन्ततः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

मुक्त
समस्त-
बन्धनः { छूटगया है
सब बन्धनों
से जो ऐसा
जब

अन्वयः शब्दार्थ

मुनिः = मननशील
वाला मुमुक्षु
एवम् = इस प्रकार

अहर्निशम्=दिनरात्रि
आत्मानम्=आत्माको
ध्यात्वा=ध्यानकरके
सदा=सर्वदा
तिष्ठेत्=स्थिरहोवै
तु=तव

अभिमानं = { अभिमा-
वर्जितः = { न रहित
होकर

प्रारब्धम् = प्रारब्धको
अश्वम् = भोगताहुआ
अन्नतः = परिणाममें
मयिष्य = मेरेही विषे
सः = वह

साक्षात् = अवश्य
प्रविलीयते=लीनहो-
ताहै

भावार्थ ॥

श्रीरामजी लक्ष्मणजी से कहते हैं हे लक्ष्मण !
जब मुनि पूर्वोक्तप्रकार करके अहर्निश आत्मा का
ध्यानकरता हुआ और सदैवकाल सम्पूर्ण बन्धनों से
रहित हुआ २ प्रारब्धानुसार ते भोजन आदिकों को
करता हुआ अभिमानसे रहित होकर स्थितहोवैगा
तब साक्षात् मेरेमेंही लयको प्राप्त होवैगा इसमें सं-
शयनहीं है ॥ ५१ ॥

मूलम् ॥

आदौ च मध्ये च तथैव चान्ते
भवं विदित्वा भयशोककारणम् ॥

हित्वासमस्तंविधिवादचोदितं

भजेत्स्वमात्मानमथाखिलात्मनाम् ३५

पदच्छेदः ॥

आदौ च मध्ये च तथा एव च
अन्ते भवम् विदित्वा भयशोकका-
रणम् हित्वा समस्तम् विधिवादचो-
दितम् भजेत् स्वम् आत्मानम् अथ
अखिलात्मनाम् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

आदौ=आदि में

मध्ये=मध्यमें

च=और

तथाएव=तैसेही

अन्ते=अन्त में

भवम्=संसारको

भयशोक= { भयशो-
क का
कारणम् { कारण

अन्वयः शब्दार्थ

विदित्वा=जानकरके

च=और

विधिवादचोदितम् = { वेदके वि-
धिवाक्यों
करके कहे
हुये

समस्तम्=संपूर्णकामुक

कर्मों को

हित्वा=त्यागके

अथ=फिर	आत्मानम्=चैतन्यआ-
अखिला } सवआत्मों	त्माको
त्मनाम् } = काआत्मा	
स्वयम्=अपने	भजेत् = भजै

भावार्थ ॥

अब रामजी लक्ष्मण के प्रति सारभूत वार्त्ता को कहते हैं ॥ हे लक्ष्मण ! पुरुष को ऐसा करना चाहिये ॥ आदिमें मध्यमें और अन्तमें स्त्री पुत्रादिरूप संसारको भय और शोकका कारण जानकर त्याग देवै, और जितने वेदमें विधिवाक्यहैं जैसे “स्वर्ग कामोयजेत्” स्वर्गकी प्राप्तिकी कामना वाला यज्ञ को करे “अक्षयंहवचातुर्मासयाजिनःसुकृतंभवति” चातुर्माससंज्ञक यज्ञके करनेवालेको अक्षय पुण्य होता है ॥ अपुत्रस्यगतिर्नास्ति स्वर्गेनैवचनेहच ॥ येनकेनाप्युपायेन कार्यजन्ममुत्स्रजे ॥ १ ॥ जिसके पुत्रनहीं है तिसकी गति स्वर्गलोकमें और इसलोकमें नहींहोती है, इसलिये येनकेन उपाय करके पुत्रका जन्म याने उत्पत्ति करनी चाहिये ॥ १ ॥ इत्यादि जो अर्थ-वादग्नाग्नि वाक्य हैं, इन सबका त्याग करके केवल आत्माकाही चिन्तनकरे ॥ प्रश्न ॥ अर्थवाद शब्दका

अर्थ क्या है ॥ उत्तर ॥ स्तुतिनिन्दाबोधकवाक्य
मर्थवादः ॥ जो वाक्य स्तुति वा निन्दा को बोधन करे
उसका नाम अर्थवादवाक्य है, सो पूर्व कहे जो श्रुति
वाक्य हैं सो अर्थवादर्ूप हैं, क्योंकि केवल स्वर्गकी
स्तुति में उनका तात्पर्य है, यह जो कहा है कि चातु-
र्माससंज्ञक यज्ञकरनेवाले को अक्षय पुण्य होता है
सो नहीं है, क्योंकि अक्षय उसको कहते हैं जिसका
क्षय याने नाश कदापि न हो ऐसा तो कोई भी
कर्मजन्य फल नहीं है, क्योंकि ऐसा नियम है कि ॥
यत्कृतकंतदनित्यम् ॥ जो जो कार्य होता है सो सब
अनित्य होता है, इसीसे वह जाना जाता है कि ये सब
अर्थवादवाक्य हैं, और यह जो कहा है कि जिसके
पुत्र नहीं है उसकी गति नहीं होती है इसमें हम धू-
छते हैं गतिशब्दका अर्थ स्वर्ग का सुख है वा इस
लोकका सुख है अथवा मोक्ष है ॥ यदि स्वर्गकी प्राप्ति
पुत्र करके मानोगे तब जितने कि नीचजाति
वाले भङ्गी चमार हैं और कूकर शूकर आदिक हैं इन
सबको स्वर्गकी प्राप्ति होनी चाहिये, क्योंकि इनके बहुत
से पुत्र हैं, ऐसा तो कहीं भी लेख नहीं मिलता है कि
केवल पुत्र के उत्पन्न करने से ही स्वर्ग मिल जाय, और
इसलोकका सुख भी पुत्र करके नहीं मिलता है क्योंकि

पुत्रवालों को पुत्रके होनेपरभी इसीलोकमें बड़ा भारी कष्ट होता है, और पुत्र करके मोक्ष नहीं बनता है, यदि पुत्र करकेही मोक्ष होयै तब सब नीचजातिवाले और कूकर शूकरादिक भी मुक्त होजाने चाहिये, पर ऐसा हो तातो नहीं है, इसीसे यह साबित होता है कि ये सब अर्थवादवाक्य हैं, इन अर्थवादवाक्योंको त्याग करके केवल आत्माकाही चिन्तन करनेवाला संसार बन्धन से छूटजाता है ॥ ५५ ॥

मूलम् ॥

आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं

जानात्यभेदेन मयाऽऽत्मनस्तदा ॥

यथा जलं वारिनिधौ यथा पयः

क्षीरे विद्यद्व्योम्न्यनिले यथानिलः ५६

पदच्छेदः ॥

आत्मनि अभेदेन विभावयन् इदम्
जानाति अभेदेन मया आत्मनः तदा
यथा जलम् वारिनिधौ यथा पयः क्षीरे
विद्यन् व्योम्नि अनिले यथा अनिलः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
यदा = जब	अभेदेन = अभेदकरके
पुरुषः = पुरुष	जानाति = जानता है
इदम् = इसजगत्को	यथा = जैसे
अभेदेन = अभेदकरके	वारिनिधौ = समुद्रमें
आत्मनि = अपनेआ-	जलम् = जल
पमें	क्षीरे = दूधमें
विभावयन् = विचार-	पयः = दूध
वान्	व्योम्नि = आकाशमें
भवति = होता है	वियत् = आकाश
तदा = तब	अनिले = वायु में
आत्मनः = अपने	अनिलः = वायु
आपसे	अभिन्नोभवति = अभेद
मया = मेरेसाथ	होता है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं हे लक्ष्मण ! पुरुष अपने आत्मा को ईश्वरब्रह्म में अभेदभावना करताहुआ ब्रह्मरूप ही होजाता है ॥ पश्चात् प्राणीमात्रको अपने आत्मा

में अभेदभावना करने से वह सर्वरूपही होजाता है, जैसे नदियों का जल समुद्र में जाकर समुद्ररूपही होजाता है, जैसे दूधमें जल मिलकर दूधरूप होजाता है, जैसे घटाकाश महाकाश में मिलकर महाकाश रूपही होजाता है, जैसे व्यजन याने पंखाका पवन बड़े पवन से मिलकर तद्रूपही होजाता है, इसीतरह जी-वात्माभी अभेदभावना करके परमात्मारूपही होजाता है, और ऐसेही श्रुतिभी कहती हैं ॥ यथा नद्यःस्यन्दमानाःसमुद्रेऽस्तंगच्छन्तिनामरूपेविहाय । तथाविद्वान्नासरूपादिमुक्तःपरात्परंपुरूपमुपैतिदिव्यम् ॥ जैसे सब नदियां चलतीहुई समुद्र में जाकर अपने गंगादिक नामोंको त्यागकर समुद्ररूप होजाती हैं, तैसे विद्वान् भी नामरूप से रहित होकर प्रकृति से भी परे जो दिव्यपुरुष है, उसके साथ एकताको प्राप्तहोकर वही रूप होजाता है ॥ ५६ ॥

मूलम् ॥

इत्थंयदीक्षेतहितलोकमंस्थितो

जगन्मृषेवेति विभावयन्मुनिः ॥

निराहतत्वान्छुतिशुक्तिमानतो

यथेन्द्रभेदेदिशिदिग्भ्रमादयः ५७

पदच्छेदः ॥

इत्थम् यदि ईक्षेत हि लोकसंस्थितः जगत् सृष्टा एव इति विभावयन् मुनिः निराकृतत्वात् श्रुतियुक्तिमानतः यथा इन्दुभेदः दिशि दिग्भ्रमादयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यथा = जैसे

इन्दुभेदः = एक चन्द्रमा
में दो चन्द्रमा

च = और

दिशि = एकदि-

शा में

दिग्भ्र } अन्यदिशों
मादयः } = की भ्रान्ति

भवति = होती है

इत्थम् = तैसेही

अन्वयः शब्दार्थ

लोकसंस्थितः = { संसार में
स्थितहो-
ताहुआ

मुनिः = बुद्धिमान्

पुरुष

श्रुतियुक्तिमानतः } श्रुतिप्रमा-
= एतद्वारा

निराकृतत्वात् } निराकरण
= करनेसे

यदि = जब

जगत्=जगत् को	ईक्षेत=देखे
मृपाएव=मिथ्याही	तदा=तब
विभावयन्=भासता हुआ	कृतार्थः=कृतार्थ
आ	भवति=होता है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं हे लक्ष्मण ! लोकमें स्थित हुआ २ जो मुनि है सो लौकिक व्यवहारको करता हुआ भी जीवन्मुक्त ही कहा जाता है, क्योंकि श्रुतियुक्ति और अनुभव करके दूर हो गया है भेद भ्रम जिसका और निश्चय कर लिया है जीवब्रह्मका अभेद जिसने और दूर हो गई है जगत् में सत्यत्वबुद्धि जिसकी ऐसा जो विद्वान् है वह संसारमें अलग होकर विचरता है, और जैसे एक चन्द्र में दो चन्द्रमा का भ्रम एक चन्द्रमा के ज्ञान से दूर हो जाता है, पूर्वदिशामें पश्चिमदिशा का भ्रम पूर्वदिशा के ज्ञान से दूर हो जाता है, और नाका के चलने में किनारे के वृक्षा में चलने का भ्रम चार्थज्ञानसे दूर हो जाता है, तैसेही आत्मा के अज्ञान करके जो जगद्भ्रम होता है, वह भी आत्मा के ज्ञान करके ही दूर हो जाता है ॥ ५७ ॥

मूलम् ॥

यावन्नपश्येदखिलंमदात्मकं

तावन्मदाराधनतत्परो भवेत् ॥

श्रद्धालुरित्यूजितभक्तिलक्षणो

यस्तस्यदृश्योहमहर्निशंहृदि ५८॥

पदच्छेदः ॥

यावत् न पश्येत् अखिलम् मदात्म-
 कम् तावत् मदाराधनतत्परः भवेत् श्र-
 द्दालुः इति ऊजितभक्तिलक्षणः यः
 तस्य दृश्यः अहम् अहर्निशम् हृदि ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यावत्=जवतक

अखिलम्=सम्पूर्ण ज-
 गत्को

मदात्मकम्=मेरास्वरूप

नपश्येत्=न देखै

तावत्=तवतक

अन्वयः शब्दार्थ

मेरेसगुण

मदाराध } = आराधनमें
 नतत्परः } तत्पर रहने
 वालाहो

यः=जो

श्रद्धालुः=श्रद्धावान्

पुरुष

इति=इसप्रकार	हृदि=हृदयविषे
ऊर्जित } उत्कृष्टभक्ति	अहम्=मैं
भक्तिल } =लक्षण वा-	अहर्निशम्=दिनरात
क्षणः } लाहै	दृश्यः=दृश्यहूं याने
तस्य=उसके	अपरोक्षहूं

भावार्थ ॥

श्रीरामजी लक्ष्मणजीकेप्रति कहतेहैं ॥ हे लक्ष्मण !
विवेकी पुरुष यावत्पर्यन्त सम्पूर्ण जगत् को मेराही
रूपकरके न देखै तावत्पर्यन्त मेरी आराधना करने में
तत्पर रहै अर्थात् श्रद्धा और दृढ़ विश्वास करके युक्त
हुआ २ मेरी प्रेमाभक्ति में आरुढ़ होवै जब इस
प्रकार चित्तको मेरेमेंही लगाता है तब उसके हृदय
में मेरा प्रादुर्भाव होजाता है अर्थात् मैं उसके हृदय
में अपने स्वरूप को प्रकाशताहूं ॥ ५८ ॥

मूलम् ॥

रहस्यमेतच्छ्रुति सारसंग्रहं

मया विनिश्चित्य तवोदितं प्रियम् ॥

यस्त्वेतदालोचयतीहबुद्धिमान्

समुच्यतेपातकराशिभिः क्षणात् ५९ ॥

पदच्छेदः ॥

रहस्यम् एतत् श्रुतिसारसंग्रहम् मया
विनिश्चित्य तव उदितम् प्रियम् यः तु
एतत् आलोचयति इह बुद्धिमान् सः
मुच्यते पातकराशिभिः क्षणात् ॥

अन्वयः शब्दार्थ

एतत् = यह

प्रियम् = प्रिय

रहस्यम् = गोप्य

श्रुतिसार } श्रुतिसार
संग्रहम् } = संग्रह याने
गीता

तव = तुम्हारे प्रति

मया = मुझ करके

विनिश्चित्य = निश्चय

पूर्वक

उदितम् = कहा गया है

यः = जो

अन्वयः शब्दार्थ

बुद्धिमान् = बुद्धिमान्

पुरुष

एतत् = इसको

आलोचयति = देखता है

सः = वह

इह = इस संसार

विषे

पातक } सब पापों
राशिभिः } = से

क्षणात् = क्षणमात्रमें

मुच्यते = मुक्त हो जा-

ता है

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं हे लक्ष्मण ! हे प्रिय ! यह जो सम्पूर्ण श्रुतियों का सारभूत संग्रहरूप रहस्य याने अतिगोपनीय जो ज्ञान है, इसको मैंने निश्चय करके तुम्हारे प्रति कहा है, इसको जो बुद्धिमान् पुरुष विचार करेगा वह शीघ्रही सम्पूर्ण पापों से क्षणमात्र में छूट जावेगा ॥ ५९ ॥

मूलम् ॥

आतर्क्यदीदं परिदृश्यते जगत्
मायैव सर्वं परिहृत्य चेतसा ॥
मद्भावनाभावितशुद्धमानसः
सुखी भवानन्दमयोनिरामयः ॥ ६० ॥

पदच्छेदः ॥

आतः यत् इदम् परिदृश्यते जगत्
माया एव सर्वम् परिहृत्य चेतसा मद्भा-
वनाभावितशुद्धमानसः सुखी भव आ-
नन्दमयः निरामयः ॥

अन्वयः शब्दार्थ	अन्वयः शब्दार्थ
भ्रातः = हे भ्राता !	आनन्दमयः = आनन्द
इदम् = यह	मय
यत् = जो	निरामयः = निर्दोष
जगत् = संसार	रूप
परिदृश्यते = दृश्य आ-	सुखी = सुखी
वता है	भव = हो
तत् = सो	यतः = क्योंकि
मायाएव = माया ही है	मद्भाव [मेरी भावना
सर्वम् = इस सबको	नाभावित [करके युक्त
चेतसा = चित्तसे	शुद्धमान = तुम शुद्धम-
परिहृत्य = त्याग करके	सः [नवाले हो

भावार्थ ॥

श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणजी के प्रति कहते हैं कि हे भ्राता ! जितना कुछ जगत् दिखाई देता है, वह सब मायामात्र ही है ऐसा निश्चय करके और चित्तसे उसको मिथ्या जानकर मेरे में जो शुद्धचित्त-वाला भावना करता है, वह सम्पूर्ण दुःखों से रहित

होजाता है, तत्पदचात परमानन्दस्वरूप आत्मा को प्राप्त होता है ॥ ६० ॥

मूलम् ॥

यः सेवते मामगुणं गुणात्परं
हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम् ॥
सोऽयं स्वपादाञ्चितरेणुभिः स्पृशन्
पुनाति लोकत्रितयं यथारविः ६१ ॥

पदच्छेदः ॥

यः सेवते माम् अगुणम् गुणात्प-
रम् हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम्
सः अयम् स्वपादाञ्चितरेणुभिः स्पृ
शन् पुनाति लोकत्रितयम् यथा रविः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

यः = जो मुमुक्षु

गुणात्परम् = निर्गुण

यदिवा = अथवा

गुणात्मकम् = सगुण

रूप

अन्वयः शब्दार्थ

माम् = मुझको

कदावा = कभी भी

हृदा = अन्तः क-

रणसे

सेवते = सेवता है

सः = सोई	यथारविः = सूर्यकीतरह
अयम् = यह पुरुष	लोकत्रि } = तीनों लो-
स्वपादा } अपनेचर-	तयम् } = कोंको
ञ्चितरे } = एोंकी पू-	पुनाति = पवित्रकर-
णुभिः } जित रजसे	ताहै
स्पृशन् = स्पर्शकरता	
हुआ	

भावार्थ ॥

रामजी कहते हैं हे लक्ष्मण ! जो पुरुष पुण्योंकी विपाक दशा में याने जब पुण्यों के कर्म फल देने को उद्वय होते हैं उस समयमें मेरी निर्गुण मूर्त्ति की अथवा सगुण मूर्त्ति की अर्थात् माया के गुणों से परे सच्चिदानन्दरूप मेरी मूर्त्तिकी या सर्वज्ञत्वादि गुणों के सहित मायाविशिष्ट मेरी मूर्त्तिकी उपासना करता है, वह मेराही स्वरूप होजाता है, वही पुरुष अपने चरणों की धूलि करके तीनोंलोकों को पावित्र करता है ॥ ६१ ॥

मूलम् ॥

विज्ञानमेतदखिलं श्रुतिसारमेकं
वेदान्तवेद्यचरणेन मयैव गीतम् ॥

यः श्रद्धया परिपठेद्गुरुभक्तियुक्तो

मद्रूपमेतियदि मद्रचनेषु भक्तिः ६२ ॥

पदच्छेदः ॥

विज्ञानम् एतत् अखिलम् श्रुतिसारम् एकम् वेदान्तवेद्यचरणेन मया एव गीतम् यः श्रद्धया परिपठेत् गुरुभक्तियुक्तः मद्रूपम् एति यदि मद्रचनेषु भक्तिः ॥

अन्वयः शब्दार्थ

वेदांतवेद्यचरणेन { वेदांतकरके जानने योग्य है चरण जिसका ऐसे

मया एव = मुझकरके

एतत् = यह

अखिलम् = सम्पूर्ण

श्रुतिसारम् = वेदकामार

एकम् = एक

अन्वयः शब्दार्थ

विज्ञानम् = विज्ञान रूप

गीतम् = कहा गया है

यः = जो

गुरुभक्तियुक्तः { गुरुकी भक्तिसे युक्त हुआ पुरुष

श्रद्धया = श्रद्धापूर्वक इसको

यदि = जब	स्यात् = होगी
परिपठेत् = पढ़ेगा	तर्हि = तबहीं
च = और	सः = वह
मद्वचनेषु = मेरे वचनों में	मद्वपम् = मेरे रूपको
भक्तिः = भक्ति	एति = प्राप्त होगा

भावार्थ ॥

श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसे कहते हैं हे लक्ष्मण ! सम्पूर्ण श्रुतियोंका सार जो एक अद्वितीय ब्रह्मका ज्ञान है सोई मैंने तुम्हारे प्रति कहा है, इसको जो पुरुष श्रद्धा करके धारण करता है या गुरुभक्ति करके नित्यही इसका पाठ करता है, वह मेरेही स्वरूपको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ६२ ॥

इति श्रीरामगीतासमाप्तिमगा

दिति शिवम्

जालिमसिंह हेडपोस्टमास्टर

लखनऊ

हे मन ! हे संसार का करनेहारा ! हे सुख दुःख का भोक्ता ! हे शुभाशुभकर्मों का कर्ता ! अब शान्त हो, तूने श्री-रामलक्ष्मण के असृतरूपी संज्ञादको श्रवण किया है, तुच्छ विषयानन्द को त्यागकर, श्रोत्रिय ब्रह्मविद् आचार्यकी कृपा करके महद्ब्रह्मानन्द को प्राप्त भया है, हे मन ! विचार कर कितना दुःख तूने उठाया है, असंख्य बार जन्म मरणको प्राप्त हुआ है, असंख्य बार नरक स्वर्ग के दुःखोंको भोगा है, असंख्य बार संसारके कष्टोंको सहारा है, अहर्निश दुःखों से भागता रहा है, और सुखोंके लिये दौड़ता फिरा है, पर कभी तेरी संतुष्टता न भई, अनेक संकल्प तू करताही रहा, सृष्टिके आदिसे अभीतक तेरेमें चंचलता न दूर होनेके कारण सदा विकल रहा, कारण इसका केवल यही था कि तेरी पूर्णपूर्णा श्रद्धा वेद ज्ञानों और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यों में न थी, सदा कामुक और निषिद्धकर्मोंको तुच्छ विषयानन्द के लिये करता रहा, कभी तूने उस परम आनन्दस्वरूप आत्मा के तरफ मुँह न फेरा जो तेरे नशिबि निम्नतर स्थित है, हे मन ! न अभीतक नगल-

(१७०)

ताथा कि तेरे स्थानसे बाहर विषयोंमें आनन्दहै, अब तुझको मालूम हुआ कि कहां आनन्दहै, तू महानन्द समुद्र के निकट स्थित है, आगे मत दौर, पीछे मुँह फेरकर देख, और समीपवर्ती आनन्द का स्वादले, हे मन ! अब तेरे संकल्प विकल्पकी अवधि होचुकी ॥ उत्तर ॥ हे महाराज जीवआत्मा ! आप यथार्थ कहते हैं, मैं अपने निकट महासमुद्ररूपी नित्यानन्दको श्री-महाराज राम लक्ष्मणके संवाद के श्रवणद्वारा प्राप्त भयाहूँ, हा ! इतने चिरकालतक मैं विषयों में पड़कर अनेकप्रकार का दुःख उठाया, और आपभी अपनेको भूलकर मेरे संग दुःख उठातेरहे, अब मैं संसारसे मुँह मोड़ताहूँ, और ब्रह्मानन्दमें मग्न होताहूँ, देखो “ॐ सर्वं खल्विदं ब्रह्म, नेह नानास्ति किञ्चन ” ॐ तत्सत्, ॐ तत्सत्, ॐ तत्सत् ॥

आत्माकी अभेदता का निरूपण चार प्रकारों में अच्छी तरह से किया है ॥

कठवल्लीउपनिषद् भाषाटीकासहित =)॥

पंचोली यमुनाशंकर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित—इसमें भी ऊपर लिखेहुये के अनुसार भावार्थ स्पष्ट किया गया और समझने की सुगमताके लिये गुरुशिष्यसंवाद पूर्वक पूर्ण ज्ञान लखाया है ॥

मुण्डकउपनिषद् भाषाटीकासहित =)॥

पंचोली यमुनाशंकर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित—जिसमें वादी प्रतियादीके प्रश्नोत्तरसे ब्रह्मका निर्णय व जगदुत्पत्ति व प्रत्येक अन्नादिका सम्भव व अग्निहोत्रादि क्रियाओं का विधान मन्त्रोंद्वारा वर्णित है ॥

तैत्तिरीयोपनिषद् भाषाटीकासहित =)॥

पंचोली यमुनाशंकर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित—जिसमें तैत्तिरीय शाखा के प्रकट होने का उदाहरण और स्वस्मात्ता व वर्गों के उद्धारण की शिक्षा का नियम व वर्गों के सम्बन्धरूप पहिनाही उपासना व बुद्धि व लक्ष्मी की कामनावाले दुर्गोंके प्रार्थनायन व और हयनादि की क्रियायें वर्णित हैं ॥

ऐतरेयोपनिषद् भाषाटीकासहित =)॥

पंचोली यमुनाशंकर नागर ब्राह्मण की भाषा टीका सहित—जिसमें आत्मा व ब्रह्मका निर्णय और ज्ञान व प्रत्यय की उपासना की व्याख्या व संन्यासादि साधनों के उद्धारण व धर्म प्रवर्द्धन वर्णित हैं ॥

उपनिषद्सार - ॥ पु०

मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, श्वेताश्वतर, ईशावास्य, केन, कठ, प्रश्न, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौपीतिक, ब्राह्मण और मैत्री की भाषाटीका राजा शिवप्रसाद सितारै-
हिन्द ने रचनाकर अपने पुत्र पौत्र भिन्न बान्धव योग्य अधि-
कारियों के निमित्त छपवाया है ॥

निम्नलिखित पुस्तकें भी हेडपोस्टमास्टर लखनऊ बाबू
जालिमसिंह कृत भाषाटीकासहित इस यन्त्रालय में
फरोख्त होती हैं ॥

- (१) माण्डूक्योपनिषद् भाषा टीका - ॥ पु०
- (२) केनोपनिषद् भाषा टीका - ॥ पु०.
- (३) ईशावास्योपनिषद् भाषा टीका - ॥ पु०
- (४) ऐतरेयोपनिषद् भाषा टीका - ॥ पु०
- (५) प्रश्नोपनिषद् भाषा टीका - ॥ पु०
- (६) मुण्डकउपनिषद् भाषा टीका - ॥ पु०
- (७) तैत्तिरीयोपनिषद् भाषा टीका - ॥ पु०
- (८) कठवल्लीउपनिषद् भाषा टीका - ॥ पु०
- भगवद्गीता भाषा टीका १ भाग - १ ॥ पु०
- तथा २ भाग - १ ॥
- अष्टावक्रगीता भाषा टीका - १ ॥

